

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No

U

Book No

297.12

N. L. 38.

A 213

MGIPC-S1-36 LNL/60-14 9 61-50 000

NATIONAL LIBRARY

This book was taken from the Library on the date
last stamped. A late fee of 1 anna or 6 nP will
be charged for each day the book is kept beyond
a month.

N. L. 44.

MGIPC-Ss 22 LNL 59 1 6 60 50,000.

1824. Jb. 91.1
Mukamiat
by
Abdullah al Imadi
Vol. I only

297.12

H 13

سلسلہ کائناتیات شریعت علمیہ کراچی

نمبر ثانیہ

محکمات

جلد اول

جس میں

قرآن کریم کے تعلیمات فلسفیا
روستی میں لائے گئے ہیں اور دکھایا ہے کہ انما
کے حقیقی معنی کیا ہیں مفسر کر کے
اور مسائل پر

تالیف

عبداللہ العماوی

۱۳۳۱ھ
۱۹۱۳ء

مطبوعہ روز بازار سلیم پریس امرتسر ہاشم علی بیگ

تقديم

إِلَى اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ

عَيْنِ قَمُونَ وَمِنْ قَمُونَ

297.12

A 213

وله الحمد في السموات والأرض

عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ مَخْرُجَ الْحَقِّ مِنَ الْبَيْتِ

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَقِّ وَيُلْجِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَتَحَاكَدُ

مُخْرَجُونَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَفُشِّلَ مِنَ الَّذِينَ

خُلُوفَ مَنْ قَبْلَكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ تَنَاصَحْتُمْ بِكُلِّ آيَةٍ تَعْبَثُونَ وَتُزَيِّفُونَهَا

عَلَىٰ أَهْوَائِكُمْ فَتُفْسِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

وَلِئَلَّا تَقُولَ لَئِن كُنَّا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ قَدْ أَفْتَيْنَا نَفْسَ إِنْ أَحَقَّ كَلِمَاتُهَا وَاحْتَصِمْنَا بِآيَاتِهِ

وَاقْفُوا ثَوْرًا لِّذِينَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ

لَقَدْ تَقَدَّأْتِغْنِي مِنَ الْعِلْمِ وَهَلَّتْ بِي مِنْ تَاوِيلِ الْأَهَادِيثِ

فَاجْعَلْهُ رَبِّي حَقًّا رَبِّ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو

إِلَيْكَ وَبِسْمِ اللَّهِ هُمَا الْأَمْنُ مِنَ الشَّرِّ

رَبِّ فَاقْرَأْ حَقِّي لِلَّذِينَ آمَنُوا

مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ

لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْكَ بَرْمِثِينَ

يُصَدِّعُونَ

وَأَنَا عَبْدُكَ رَأْسَ عَبْدِكَ وَأَمْتُكَ

عَبْدُ اللَّهِ الْعَمَادِي

اللہ اکبر

التاس

قرآن کریم کی تحقیقات اور میری ذات - چھوٹا منہ بڑی بات - ابن کے لیے کائنات کے ہر ایک علم پر رابطہ درکار ہے۔ شرح صدیقی حاجت ہے لیکن آیات کے بیان مطالب میں جیسے غیبی ناگوار اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی تحقیق سے جیسی بے پروائی کنی جا رہی ہے۔ اُسکو دیکھتے ہوئے میں اس تقسیم پر مجبور ہوں کہ جب تک تلواریں کچھ نہیں کرتیں قلم تراش ہی کچھ کرتا ہے۔ تحقیقات کا جو مختصر نمونہ آج پیش خدمت ہے۔ اس میں اس کے دو سلسلے ہیں (۱) محکمات (۲) متشابہات۔ ان دونوں کی متعدد جلدیں ہونگی اور ان میں مضمون قرآنی کے ہر ایک پہلو سے بحث کجائی آیات محکمات کو قرآن میں تقدیم دی گئی ہے۔ میں نے سبھی اسی سلسلہ کو مقدم رکھا ہے پہلی جلد یہ ہے۔ جناب الہی میں قبول ہوئی تو لقیہ کو زیر اشاعت سمجھ لیجئے مجھے اس کی کا اعتراض ہے کہ اس تالیف میں تحقیق آیات کا تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ لازم تو یہ تھا کہ ابتدا سے آیات کی تحقیق ایک معقول نسق و ترتیب کے ساتھ کی جاتی۔ لیکن ہوا یہ کہ عاجزا سے جو تفرق آیتیں قلب میں آتی رہیں جو اقل علم ہو اکیں۔ افسوس ہے کہ شاید آئندہ حصوں میں بھی اس ترتیب کی پابندی نہ ہو سکے اور نظامی کی زبان میں سمجھ بھی معذرت کرنا پڑے کہ سہ (بتقدیم و تاخیر بریں) مگر یہ کہ گویند رومی بود ناگزیر (واللہ المستعان و بہ تفتی و علیہ اعتمادی)۔

امرستہ

عمادی

۱۸ ربیع الآخر (۲۷ مارچ) ۱۳۳۱ھ

فہرست مضامین

نمبر صفحہ مضامین

- ۱ قرآن ایک قانون ہے
- ۲ قرآن کا مثلے نرول کیا ہے ؟
- ۳ مسلمان پہلے کیوں ترقی یافتہ تھے اور اب کیوں مختزل پذیر ہیں ؟
- ۴ قرآن کے اصلی معنوم سے نا آشنا ہونے کے نتائج
- ۵ مسلمان پہلے قرآن پر عمل کرنا کیسے تھے
- ۶ قرآن کا تمدن
- ۷ قرآن کے حقائق کی تشریحیں
- ۸ تشریحی کتابوں کا وسعت بیان اور اُن کی حیرت انگیز ضخامت
- ۹ قرآن کی دل نشینی
- ۱۰ تفسیر قرآن کا قدیم طریقہ
- ۱۱ قرآن کا مطلب اس طرح بیان کیا جاتا کہ کفار مسلمان ہو جانے
- ۱۲ ابن عباسؓ کا واقعہ
- ۱۳ موجودہ تفسیریں مثلے قرآن کی تشریح سے قاصر ہیں
- ۱۴ مثالیں
- ۱۵ سورہٴ رجم کی تنبیہ
- ۱۶ مفسرین عذاب کو بھی رحمت کہتے ہیں
- ۱۷ عذاب کو رحمت ثابت کرنے کے دلائل
- ۱۸ یہ دلیلیں بے سرو پا ہیں
- ۱۹ قرآن کا ربط و نظم
- ۲۰ سورہٴ حزن ادب اسکے قبل و بعد کی سورتوں میں کیا ربط ہے اور ان سب میں کیا بات قدرتی شریک ہے
- ۲۱ نجم کے معنی
- ۲۲ سجدہ کی حقیقت

نمبر صفحہ	مضامین
۱۲	امام رازی کا اعتراض اور اُس کا جواب
۱۳	لوگوں و مزاجوں کی تحقیق
۱۴	موتیوں کی پیدائش
۱۵	سورۂ حسن مذکورہ جلال و جبروت کا سبق دیتی ہے
۱۶	لفظ "قَلَام" کے معنی اور حدیثوں کی تائید
۱۷	اس معنی سے تلمذ اعتراضات خود بخود دفع ہو گئے
۱۸	خدا کی کبریٰ اور اُس کی عجیب عجیب حقیقتیں
۱۹	محدثین کی روایتیں
۲۰	اہل علم کی توجیہ
۲۱	توحید میں تحقیق طلب کیا بات ہے
۲۲	آیت الکرسی میں کن کن امور پر انسان کو توجہ دلائی گئی ہے
۲۳	آیات کی ترتیب اور تسلسل
۲۴	صحابہؓ پر کیا معنی سمجھے تھے
۲۵	قرآن کی تفسیر میں بے اعتدالی
۲۶	نظامی گنجوی کی فہرہ
۲۷	سعد و نحس کا مسئلہ
۲۸	ایک تاریخی مثال
۲۹	توہمات کی ترقی
۳۰	سعد و نحس کا نبوت
۳۱	علمائے تفسیر کا استدلال
۳۲	نجوم و احکام النجوم کا فرق
۳۳	خاص خاص اوقات کے سعد و برکت ہونے کی دلیل
۳۴	سعد و نحس کا مبنی طو و انسان ہے
۳۵	بحث کی نتیجہ

نمبر صفحہ	مضامین
۲۸	مدیر شوں نے سالہ کا فیصلہ کر دیا
۲۹	اسلام کو سعد و خس کے عقیدہ سے کچھ تعلق نہیں
۳۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات
۳۱	ابن عمر کی شنبہ حدیث
۳۲	عینی کی شرح
۳۳	عائشہؓ و صدیقہؓ کا بیان
۳۴	طحاوی کی روایت
۳۵	اعتراضات کے جواب
۳۶	وقت کی فلسفی تحقیق
۳۷	سورہ نسا کی ایک آیت (صفحہ ۳۶)
۳۸	روایتوں کی رنگ آمیزیاں
۳۹	مفسرین کے اعتراض اور جواب
۴۰	مفسرین کو اپنے جواب پر خود اطمینان نہیں ہے
۴۱	جواب کا فلسفی پہلو
۴۲	انسان سے کیا مراد ہے
۴۳	تاویلین۔
۴۴	تاویلوں کی کمزوریاں
۴۵	شہاب آلوچی کی تحقیق
۴۶	اعادہ معدوم کی حاجت نہیں
۴۷	تفسیر کے دو حکیمانہ اصول
۴۸	امام غزالی کا بیان
۴۹	عذاب کی صورتیں انسان کی اخلاقی کمزوریوں سے وابستہ ہیں
۵۰	دوزخ کو انسان دیکھ سکتا ہے اور وہ اُس کے دل میں ہے
۵۱	بہشت و دوزخ کے واقعات میں مجاز کا پہلو ہے

نمبر صفحہ مضامین

- ۴۰ ابن تیمیہ کا بیان
 ۴۱ ابن عباسؓ کی روایت
 ۴۲ آیت کا اصلی مطلب
 ۴۳ قرآن مجید پرستی کی تعلیم نہیں دیتا
 ۴۴ باغ بہشت کا تذکرہ
 ۴۵ مطلب: فری کے نوپے
 ۴۶ بہشت کی نعمتوں کی حقیقت
 ۴۷ سو ترقی
 ۴۸ سرسبز کی رائے
 ۴۹ مولوی نذیر احمد مرحوم کا غلط ترجمہ
 ۵۰ بہشت کی نعمتوں کا تعلق روحانیت سے ہے
 ۵۱ بہشت کی لذتیں اور فرے
 ۵۲ باغ بہشت کا اطلاق باغ دنیا پر
 ۵۳ قرآن کی تائیدی مثالیں
 ۵۴ حضرت آدمؑ کی بہشت بھی دنیا ہی میں تھی
 ۵۵ جنت میں غلو (بہشگی) سے مراد بقائے دوام نہیں ہے۔ بقائے طویل ہے
 ۵۶ محاورہ عرب کی نظیریں
 ۵۷ صرف معتزلہ نے غلو کے معنی بقائے دوام کے لیے ہیں
 ۵۸ آیت کا اصل مدعا
 ۵۹ ایمان کی حقیقت
 ۶۰ علم النفس سے استدلال
 ۶۱ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے
 ۶۲ جس کے اخلاق مذہب نہ ہوں وہ ایمان سے بے بہرہ ہے
 ۶۳ مسلمان کبھی پست و ذلیل و حقیر ہو سکتے ہی نہیں

نمبر صفحہ مضامین

- ۵۵ اسلام اور دولت کی زندگی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں
- ۵۶ مسلمان اپنے تنزل کے خود ذمہ دار ہیں
- ۷ عمل صالح کی حقیقت
- ۷۸ اسلامی ملک کیونکر بر باد ہوئے اور ہو رہے ہیں
- ۵۷ بر باد ی کا اصلی سبب
- ۵۸ کیا شیطان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جو چاہے کرتا رہے
- ۷ شیطان کے چھوٹنے سے دوسرے شیطانی مراد ہے
- ۵۹ شیطان میں کچھ طاقت نہیں
- ۶۰ شیطان کے سر
- ۷ شیطان اور جحوت کا دیکھنا خلاف واقع ہے شیطان کا سر عرب کی ایک پہاڑی اور ایک خست کا نام ہے
- ۷ گوسلایہ سامری کا قصہ
- ۶۲ مولوی نذیر احمد کے ترجمہ نے قرآن کو اعتراضات کا نشانہ بنا دیا
- ۶۳ فاضل مغربی کی تاویل
- ۷ سرسید کی توجیہ (۲۷)
- ۷ سرسید کی غلطی (۹۷)
- ۷ جس بنیاد پر اعتراض کیے جلتے ہیں قرآن میں اُسکا تذکرہ ہی نہیں۔
- ۶۴ آیت کے اصلی معنی
- ۷ ابو مسلم کی تائید
- ۶۵ مفسرین کی غلط بنائیاں
- ۶۶ ابو مسلم کی تفسیر کے امام رازی کو اتفاق ہے
- ۷ افسانہ سامری کی بے بنیاد صورتیں
- ۶۷ سامری کا زمانہ
- ۶۸ حضرت موسیٰ کے ہند کا سامری
- ۷ افسانہ سامری کی شہادت تو ذات سے

فہرست مضامین

- ۷۰ تورات کی غلط بیابیاں
- ۷۱ تورات کو سچ ماننے سے خدا پر الزام آتا ہے
- ۷۲ قرآن سے تورات کے اختلافات کا تصفیہ ہو جاتا ہے
- ۷۳ افسانہ سامری میں مؤلفین تورات کو کیونکر دھوکا دیا
- ۷۴ سامری کو حضرت موسیٰ نے کیا تادیب کی تھی
- ۷۵ "سورت فی القربیٰ" کی بحث
- ۷۶ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ تبلیغ اسلام کے بدلے ان کے رشتہ داروں کی عزت کی بجائے
- ۷۷ "مثنویوں کی روایتیں
- ۷۸ "قرآنی شے سے خدا کا تقرب مراد ہے
- ۷۹ خدیشوں کی شہادتیں
- ۸۰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں چاہتے تھے
- ۸۱ معاوضہ کی حقیقت
- ۸۲ نہروں میں ہونے کی بحث
- ۸۳ جنت کسے کہتے ہیں
- ۸۴ عرب کا معاوضہ
- ۸۵ مجاورت کا قاعدہ
- ۸۶ کیا پیغمبر بھی شیطان کے زیر اثر آ سکتے ہیں
- ۸۷ آیات قرآنی سے استدلال
- ۸۸ آیات کا مفہوم
- ۸۹ بنوں کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
- ۹۰ تعریف کی تکذیب
- ۹۱ محدثین کی روایتیں
- ۹۲ روایتوں کی تنقید
- ۹۳ قرآن کی شہادت

نمبر صفحہ	مضامین
۸۰	تحدیثین نے اس واقعہ کے ابطال میں کتابیں تالیف کی ہیں۔
۸۱	قرآن کی پیش گوئی
۸۲	قرآن کی تائید آثار قدیمہ کے اکتشافات سے
۸۳	ہاروت و ماروت کی کہانی
۸۴	ہاروت و ماروت آدمی تھے
۸۵	ہاروت و ماروت کی کہانی یہودیوں سے ماخوذ ہے
۸۶	آیت میں فرشتوں سے مراد جبریل و میکائیل ہیں۔ ہاروت و ماروت مراد نہیں ہیں
۸۷	جادو محض بے حقیقت چیز ہے
۸۸	تحت بلقیس کو پاکارتے اٹھالانے سے بہت جلد اٹھالانا مقصود ہے
۸۹	عربی تمدن کو جادو سے علاقر نہ تھا
۹۰	جادو کیا چیز ہے
۹۱	شاہ عبدالعزیز دہلوی گھڑپوں کو بھی جادو میں شمار کرتے ہیں
۹۲	جادو کی ابتدا اسلام میں
۹۳	غیوروں کی کتابیں جو فنِ تحریر سے عربی میں ترجمہ ہونے سے مسلمانوں میں بھی جادو کا رواج ہو گیا
۹۴	جادو کی تاریخ
۹۵	عرب کا پہلا جادوگر اور اس کی کتابیں
۹۶	مسلمانوں میں شعبہ کاروان بھی نہ تھا
۹۷	اسلام میں شعبہ کی تاریخ
۹۸	عرب کا پہلا شعبہ کاروان اور شعبہ کی ابتدائی کتابیں
۹۹	قرآن میں "تین" و "زیتون" سے کیا مراد ہے
۱۰۰	شبہات
۱۰۱	تاویلین
۱۰۲	منشائے تاویل
۱۰۳	تاویل کی کمزوریاں

نمبر صفحہ	مضامین
۹۰	"تین" و "زیتون" کے فضائل
۹۱	ان فضائل سے بڑھا شابت نہیں ہوتا
۹۲	مولوی نذیر احمد کا غلط ترجمہ
۹۳	سورہ "تین" کے خاص خاص پہلو
۹۴	روایتیں
۹۴	حقیقت حال
۹۵	تین وزیتون قرآن کی زبان میں
۹۶	قرآن کی تعظیم سے کیا مراد ہے
۹۶	تعظیم کی حقیقت
۹۷	ظاہری تعظیم کی دلیل
۹۷	جو پاک نہ ہو کیا وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا
۹۷	قرآن کو نہ چھو سکنے سے خود قرآن کا مقصد کیا ہے
۹۷	احادیث کی شہادت
۹۷	قرآن کی حقیقی تعظیم اللہ اس کی صورتیں
۹۸	آیات قرآنی کا صرف ترجمہ لکھ دینا کافی نہیں ہے
۹۹	بہرست مآخذ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

بہارِ عالمِ افروزِ دل و جان تازہ می دارد
بہ رنگِ صواب صورت را بہ بومِ صواب معنی را

(۱) قرآن کریم مسلمانوں کا مقدس آسمانی قانون ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اسلامی دنیا اسکی عظمت و احترام سے غافل بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ تعلیم قرآن کے کیا صرف یہی منہی ہیں کہ اسکو سرانگھوں سے لکھیں، بغیر طہارت کے نہ چھویں، رنگ رنگ کے جردالوں میں بند رکھیں، حفاظ طوطے سینے کی طرح رٹتے رہیں، الفاظ کی تلاوت کیا کریں، لیکن مطلب سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تک نہ ہو، اس سوال کا جواب ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم خود اپنے منشاء نزول کا اعلان کرچکا ہے۔ سورہ صرا میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَوِّدْكُمْ أَعْيُنُكُمْ وَأَلْسِنُكُمْ
لِيَذَرِ الْغَايِبَ (سورہ ۲۸) | اسے پیغمبر یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس غرض سے لوٹاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں۔ اور جو عقل رکھتے ہیں اس کے مطابق اسکی نصیحت لیں۔

سورہ زمر میں ہے :-

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - قُرْآنًا عَرَبِيًّا
ہم نے لوگوں کے (سمجھانے) کے لیے اس قرآن میں سب ہی طرح کی مثالیں بیان کی ہیں غرض یہ ہے کہ شاید لوگ غفلت پکڑیں۔ ایسا فصیح قرآن جن میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں

عَزَّ وَجَلَّ فِي حُجَّةٍ لِّعَلَّاهُمْ يَتَّقُونَ۔ | شاید اس کو سمجھ کر متقی بنیں۔

(سورہ - ۳۹ - رکوع ۲ - آیت ۲۹)

کیا اس کا مطلب نہیں ہے کہ نزول قرآن کی غرض یہ تھی کہ لوگ اسکو پڑھیں، اس کے تعلیمات کا مفہوم سمجھیں، اُن میں غور کریں نصیحت پذیر ہوں، اور تقویٰ سے جو تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کا انتہائی ذریعہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنی قومی معاشرت کو آراستہ بنائیں؟

شکوہ رہا تبع ہوا ہو گا کہ مسلمان پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ قرآن کا تقدس احترام اُس زمانہ میں بھی مسلمانوں پر حکمران تھا اور آج بھی ہے۔ نمازیوں سے جب بھی مسجد آباد تھیں اور اب بھی ہم دیش ویران نہیں ہیں، پھر کیا سبب ہے کہ اُس زمانہ کے مسلمانوں کے دینی و دنیوی ترقیات کو، آنحضرتؐ و فیاض رسد ان من بہت، کا دعویٰ تھا، اور اب بھل کے، پر لگندہ روزی پر لگندہ دل، مسلمان تصویر منزل بنے ہوئے۔ کیا قسم کہ فروشنہ سخت در بازار، کامرئیہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس تعب کے ساتھ تم نے کبھی اس پہلو پر بھی غور کیا کہ بے شبہ اسلام کا مدار صرف قرآن پر ہے۔ اور

قرآن دین و دنیا کی ترقی کا سب سے بڑا حامی ہے۔ مگر جب اُس کے تعلیمات سے ہم آگاہ ہی نہیں ہیں اور قوم کو اُن کا منہ نہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو یہ غرض حاصل ہو تو کیوں کر ہو۔ صحابہؓ و تابعینؓ کے علمی و اخلاقی و علمی فتوحات کا یہ سبب نہ تھا کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے۔ اصلی سبب یہ تھا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (سچے مسلمان تو بس یہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل دہل جاتے ہیں، انجب آیات الہی اُن کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تو وہ اُن کے ایمان کو اور بھی زیادہ کر دیتے ہیں اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں (سورۃ الانفال -

رکوع ۱ - آیت ۲) کے مفہوم نے اُن کی قوت ایمانی وسیع کر رکھی تھی اور حضرت در زق کریم (عزت و آبرو کی روزی) نے انھیں یقین دلایا تھا کہ خدا کی تمام نعمتیں جب ہمارے ہی لیے ہیں تو ہم ان کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد سے بیخبر کیوں رہیں۔ ہم میں اور اُن بزرگوں میں تمام باتیں بظاہر متشابہ ہیں۔ فرق صرف اس تو رہے کہ وہ قرآن کریم کے حقیقی مفہوم سے آگاہ تھے اور اُس کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے۔ اور ہم نہ اسکی حقیقت ہی سے آگاہ ہیں اور نہ اُس پر عمل ہی کرتے۔ یقین بن سہل نے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ:-

كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات | هم لوگ جب قرآن کی دس آیتیں سیکھ لیتے تو جب تک
لم يحاذروهن حتى يربحن ما يهن | ان کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو لیتے اور ان پر عمل نہ کرتے
والعمل بھونٹتے۔
انگے نہیں بڑھتے تھے۔

ابو عبد الرحمن متعّد صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ:-

تعلمنا القرآن والعمل جميعاً۔ | ہم لوگوں نے قرآن اور اس پر عمل کرتے رہنے کی تعلیم سب کی سب
ماہل کی۔

اس تصریح کو دیکھو اور پھر اپنی حالت کا اندازہ کرو۔ کوئی نسبت بھی ان تکلموں کے لیے پائے نہ ہو؟
قرآن کریم سے جو بیگانگی ہم کو اب ہے اور جس تنزل میں ہم آج مبتلا ہیں اس کو دیکھتے ہوئے
بیکل یقین آسکتا ہے کہ ہم میں بھی کبھی تمدن رہا ہوگا اور اس تمدن کی بنیاد قرآن نے ڈالی ہوگی۔
لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس قطرے کی ہم ایک ننھی سی جان دیکھ رہے ہیں ایک زمانے میں وہی
”طوفان دجل“ تھا اور اسی نے دریا میں روانی پیدا کی تھی۔

اسلام نے جس تمدن سے زمانہ نور و شناس کیا تھا چونکہ اسکی عمارت قرآن ہی کی بنیاد پر
تعمیر ہوئی تھی اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ مسلمان اپنے عہد تمدن میں قرآن کے حقائق و معارف
پر زور دیں اور دنیا کو اس کا حلقہ بگوش بنانے کے لیے انتہائی کوشش کے ساتھ اس کے تعلیمات کو
پھیلا دیں اور ان کے مفہوم کو عام کریں۔ اس غرض کے لیے دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کو ہم کی
بیشمار تفسیریں تالیف ہوئیں جن میں صرف ایک عربی زبان کو لو کہ کسی ہزار تفسیریں پھیل گئیں ان میں بعض
تفسیروں کا وسعت بیان نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے مثلاً:-

کتاب الاستغناء۔ شیخ ابوبکر محمد بن علی بن احمد المتوفی ۷۹۰ھ نے ایک سو جلدوں
میں یہ تفسیر تالیف کی تھی۔

۱۰ تفسیر ابن جریر جلد ۱ صفحہ ۲۶۔ (طبع مکتبہ مصر)

۱۱ ابن جریر۔ صفحہ ۲۶۔

۱۲ کشف القنون جلد ۱ صفحہ ۹۲۔ (طبع قسطنطنیہ)

کتاب التحریر البجری
تفسیر ابن الجوزی
تفسیر ابن النقیب
تفسیر الادبوی

اس کی پچاس سے نامد جلدیں ہیں،
ستائیس جلدوں میں ہے،
کچھ اور پچاس جلدوں میں ہے،
علامہ ادبوی روم کے نامور عالم تھے۔ یہ تفسیر انھوں نے ۱۲۰ جلدوں
میں لکھی تھی،

تفسیر الاصبہانی
ابو سلمہ اصفہانی جنکی تفسیر کے اقتباسات جاہل تفسیر کبیر میں مروج ہیں
اور امام رازی اکثر مقامات پر ان کے تناخول دیتے ہیں۔ اس تفسیر کے
جس میں ۳۰ جلدیں ہیں وہی مؤلف ہیں،

تفسیر سبط ابن الجوزی۔
تفسیر القزوینی
کتاب الجامع فی التفسیر
تفسیر حدائق ذات بہجتہ

تیس جلدیں ہیں،
تین سو جلدوں میں ہے،
تیس جلدوں میں ہے،
پانسو جلدوں میں ہے،

اس کمال دست دیکھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تفسیریں قرآن کریم کی سائیکلو پیڈیا
(دائرة المعارف) نہ رہی ہونگی۔ تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ کسی کتاب پر اتنی توجہ کی گئی ہو
اور اس کے احکام و ضوابط کی تحقیقات میں اس قدر شریحین اور تفسیریں تالیف ہوئی ہوں۔ اور پھر
بھی زمانہ کہ حقیقت شناس حلقوں سے یہی آواز آرہی ہو کہ القرآن کا لفظی عجائبہ ولا تنقصی

۱۔ کشف المنون جلد ۱ ص ۲۵۷

۲۔ کشف المنون جلد ۱ ص ۳۰۴

۳۔ کشف ص ۳۰۷

۴۔ کشف ص ۳۰۶

۵۔ کشف ص ۳۰۶

۶۔ کشف ص ۳۰۶

۷۔ کشف ص ۳۰۶

۸۔ کشف ص ۳۰۶

۹۔ کشف ص ۳۰۶

غرائب القرآن کے عجائب غرائب ختم ہونے ہی کو نہیں آتے)؛

(۲) قرآن میں اخلاق بھی ہے اور فلسفہ اخلاق بھی۔ لیکن ائمہ نے بیان اس قدر بڑا اور بڑا
 دشمن ہے کہ ان علوم کو خواہ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو مگر طبع سلیم کا یہی اقتضا رہتا ہے کہ آیات
 قرآنی کا ان تک پھونچیں اور دماغ سے ہوتی ہوئی دل میں گھر کر لیں۔ ابتدائی صدیوں کے مفسرین
 اور ان کی تفسیروں کو دیکھو ان میں نہ منطقی دلائل ہیں۔ نہ فلسفی اصطلاحات ہیں۔ نہ علوم ہیات
 و ریاضت و طبیعت کے زور سے استدلال کو طاقتور بنانے کا شائبہ ہے۔ صاف صاف
 باتیں ہیں اور علی پہلو لیے ہوئے ہیں شعیق بن سلمہ اور ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیؑ
 ابن ابی طالبؑ اپنے عہد خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو امیر الحج بنا کر بھیجا
 تھا۔ ابن عباسؓ نے خطبہ حج کو اس انداز سے بیان کیا اور سورہ نور کی اس طرح تفسیر فرمائی کہ
 کفار ترک و روم اگر اُسے سنے ہوتے تو مسلمان ہو جاتے؛ اسی طرح سورہ بقرہ کی ایک مرتبہ
 ایسی معنی خیز تفسیر کی کہ ایک شخص بے اختیار چلا اٹھا کہ لو سمع ہذا اللہ یحکما سلیمت
 (کفار رویم اگر اسکو سنے ہوتے یقیناً مسلمان ہو جاتے)؛ یہ صرف خیال ہی خیال نہ تھا بلکہ واقع میں مسلمان
 قوموں کو جب کبھی تعلیمات قرآنی کے سنے اور سمجھنے کا اتفاق ہوتا پھر ان کے مسلمان ہو جانے
 میں کوئی تاثر نہ رہ جاتا۔ چنانچہ تاریخ میں اسکی بیشمار مثالیں موجود ہیں۔ تاخرین نے انہیں اس سے کہ
 یہ خصوصیت بالکل ترک کر دی۔ ابھل کی تفسیروں میں تمہیں حاجی و بیان کے دقائق بھی ملیں گے
 حکمت و فلسفہ کی نکتہ آفرینیاں بھی نظر آئیں گی۔ ہر ایک بات میں پیچیدگی و مشکل پسندی و عجائب
 پرستی کا طو مار بھرا ہو گا۔ مگر ان چیزوں میں جتنی زیادتی ہوتی ہوگی اتنی ہی اُس خصوصیت میں کمی آتی
 گئی جس سے منشاء قرآن و اہل بیت تھا۔ اس سے بھی زیادہ مقام تاثر یہ ہے کہ بڑی بڑی تفسیروں
 میں ایک ایک آیت کے لیے متعدد مطالب اور مختلف روایتیں مذکور ہیں جن میں بعض باتیں
 صحیح بھی ہیں اور غلط بھی۔ کیونکہ اگلے وقتوں میں بزرگوں کا مقصد یہ ہوا کہ آیت کے مفہوم میں
 جتنے اقوال منقول ہوں یا ہو سکتے ہوں ناظرین کے روبرو وہ تمام باتیں پیش کر دی جائیں اور
 ہر ایک سخن شناس نظر کرنے کے لیے یہ موقع حاصل ہے کہ ہر اہل تفسیر کی مدد سے ان اقوال میں سے

جسکو چاہے ترجیح دے اور جسے چاہے مرجح سمجھے لیکن موجودہ حالت میں یہ صورت ہی بدل گئی اور ایسا انقلاب آگیا کہ زیادہ عروہی باتیں مشہور رہ گئیں جن کے حق میں محکمہ تحقیق کا فیصلہ نہ تھا اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں :-

(۳۴) سورہ رحمان میں جا بجا فی آی الا سراجاً تلمک بان تنہی فقرہ وارد ہوا ہے جس کے معنی :- اے جماعت جن انسان تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکر رہو گے ؟ بتاؤ جاتے ہیں۔ اس فقرہ کا نسق اس طرح واقع ہوا ہے کہ پہلے خدا کی نعمتیں مذکور ہیں پھر ان پر تنبیہ کیا گیا ہے مثلاً :-

اولیٰ خدائی (خدا کے) فیما کہے) لینے زمین بنا دی ہو کہ اس میں ہو ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کی گیلوں پر (قدرتی) اغلاف چڑھے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے (اناج جو) بھوسے کے غل میں ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ (اور اے جماعت جن انسان) تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکر رہو گے ؟	لَا تَكْفُرْ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَاللَّغُلُ ذَاتُ الْأَكْحَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالنَّجَّاتِ نَبَاتِ الْأَعْيُنِ سَجًّا تَلَذَّذُ بَانَ +

لیکن شکل یہ ہے کہ اس فقرہ کے قبل جا بجا ایسی ترمیمیں تہدید کی آیتیں بھی وارد ہیں جن سے نعمت و رحمت کا مفہوم بشکل سمجھ میں آسکتا ہے مثلاً :-

اے دونوں گروہ غریب ہم تمہاری طرف کلمۃ متوجہ ہوئی ہے ہیں۔ تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے تم دونوں مکر رہو گے۔ اے گروہ جن و انس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے (ہو کر کہیں کو) نکل بھاگو تو نکل دیکھو مگر کچھ ایسا ہی زور ہو تو نکلو (اور وہ تم میں نہیں ہے اور نہ ہو) تو اے دونوں گروہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکر رہو گے۔ تم براگ کی کچی پتی کو برساتی جاؤ گی کہ تم (اُس کو) دفع نہ کر سکو گے۔ تو اے دونوں گروہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکر رہو گے۔ پھر جب (قیامت کے	سَفَرًا لَّكُمْ إِلَيْهَا الثَّقَلَانِ - فَبَاوِلَآءٍ مِّنْكُمْ تَذَلُّ بَانَ يَامَعْمَرُ الْحَيُّ وَالْأَنَسُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفِذُوا مِنْ أَوْقَاتِ السَّمَوَاتِ فَأَنْفِذُوا - لَا تَنْفِذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - نَبَاتِ الْأَعْيُنِ سَجًّا تَلَذَّذُ بَانَ يَوْمَ عَكْبَلَا شَوَاطِلَ مِنْ ذَايَرٍ وَنَحَاسٍ فَلَا تَنْصُرُنَّ نَبَاتِ الْأَعْيُنِ

رَبِّكَ تَكْذِبَانِ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرَحَةً كَالْذِّهَابِ فَيَأْتِي الْأَعْمَى رَبُّكَ أَتَكْذِبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَيَأْتِي الْأَعْمَى رَبُّكَ أَتَكْذِبَانِ يَعْرِضُ الْحُجْرُونَ بَيْنَهُمْ فَيُوقَدُ لَهُمْ يَكُونُونَ وَكَأَنَّهُمْ قِيَامٌ تَكْذِبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ فِيهَا وَلَكِنَّ جَحِيمٍ إِن فَيَأْتِي الْأَعْمَى رَبُّكَ أَتَكْذِبَانِ

دن، آسان بھٹا اور تیل کی طرح (اسکی رنگت) لال ہوئی (روہ آخری فیصلہ کا دن ہوگا) تو اسے دونوں گروہوں میں پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے۔ تو اُس دن نہ تو گنہگار کے گناہ کی بابت کسی آدمی سے پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے تو اسے دونوں گروہوں میں خدا کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے اُس دن گنہگاروں کو اُن کی صورت سے پہچان لیا جائے گا پھر (اُن کے) پٹھے اور پاؤں پکڑے جائیں گے تو اسے دونوں گروہوں میں پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے یہ ہے وہ جہنم جس کو گنہگار لوگ جھٹلاتے ہیں (اور قیامت کے دن اُس میں اور کھولتے ہوئے پانی میں (میں قرار پڑے) پھرینگے۔ تو اسے دونوں گروہوں میں پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے کرتے رہو گے

(آیت ۱۵-۲۲)

اس شکل کو آسان کرنے کے لیے کوشش ہوئے لگی کہ جس طرح ہو سکے وعید آخرت و عذاب جہنم وغیرہما سے بھی نعمت کی شان پیدا کی جائے اور ثابت کیا جائے کہ لوگ جس چیز کو عذاب سمجھ رہے ہیں اُس میں بھی نعمت و رحمت کی ادائیں ہیں۔ اس بنا پر تاویلات ذیل غور طلب ہیں:-

(الف) جن و انس کی جانب عذاب و ثواب پہنچانے کے لیے خدا کا متوجہ ہونا خود ہی نعمت ہے۔ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی کہ مطیع کو ثواب اور منکر کو عذاب دیا جائیگا۔

۱۵ یہ ترجمہ ہم نے سب کے الگ ہو کر اس لیے کیا ہے کہ امام رازی نے اس آیت کی ترکیب میں ایک شکل پیدا کر کے اُس کے دو جواب دیئے ہیں پہلا جواب اُن کی اسے میں معمولی ہے۔ اور دوسرا جواب کی نسبت نکلتے ہیں۔

یہ قرآنیہما سوالا وفاقا بالقبول افتق ان جعل بالعبود الیہ الضمیر قبل الفعل فقیال تقدیرہ فالمدنوب یومئذ یسأل عن ذنبہ انشراحان ۱۰ ملاحظہ ہو جلد ۸ صفحہ ۲۵

۱۵ ابن جریر جلد ۲۷ صفحہ ۷۱ - ۷۲

رب، آسمان و زمین کے دائرہ سے باہر نکل جانے کی دھمکی بھی نعمت ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے جن دامن کے درمیان اس بات میں برابری کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اُسکے ارادات و احکام کے خلاف نہ جن کوئی کام کر سکے اور نہ انسان^۱۔

(ج) آگ کی کچی پکی لوہے کی جالی جانے اور آسمان پھٹنے اور لال ہونے میں کوئی تاویل نہ چل سکی اور نعمت کا مفہوم ان چیزوں میں کسی طرح نہ نکل سکا۔ اس لیے علامہ ابن جریر نے اس آیت میں نعمت کی تاویل نظر انداز کر دی^۲، مگر دوسرے مفسرین بھی کہتے چلے جاتے ہیں اور نعمت کا مطلب نکالنے کے باپ میں خاموش ہو جاتے ہیں^۳۔

(د) گنہگار کے گناہ کی بابت کسی دوسرے سوال نہ ہونا اس لیے نعمت ہے کہ صرف گنہگار پر عذاب ہوگا اور بے گناہ بری رہیں گے^۴۔

(دھ) گناہ گاروں کی پہچان قائم رہنا اور ان کی پکڑ دھکڑ ہونا بھی نعمت ہے کہ انہیں کی ذات و امانت ہوئی اور دوسرے نہ بچ گئے^۵۔

(و) گنہگاروں کا جہنم سپرد کرنا اور انہیں کھولتے پانی میں ڈالنا بھی نعمت ہے اس لیے کہ وہ اس کے مستحق تھے^۶۔

(ز) نعمتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمت ضروریات زندگی کا پیدا کرنا ہے مثلاً زمین جس پر ہم رہتے ہیں۔ اس کا پیدا کرنا بھی نعمت ہے۔ یہ نہوتی تو ہونے کے لیے جگہ کہاں سے آتی۔ نعمت کی دوسری قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کو بلا واسطہ ضروریات زندگی میں داخل کرنا تو مشکل ہے مگر ہماری ضرورتوں میں کار بر آری کے لیے اُن کا ہونا بھی لازمی ہے مثلاً نظام شمسی کی حرکت اور سیاروں کی چال کہ بغیر ان کے موسم بدل سکتے ہیں اور نہ غلہ پیدا ہو سکتا ہے، تیسری قسم کی نعمت وہ ہے کہ کوئی محتاج ایہ نہ سہی مگر مفید ضرور ہے مثلاً دریاؤں کا پیدا کرنا اور شتیاں چلانا۔ چوتھی قسم

^۱ ابن جریر جلد ۲، ۲- آخر صفحہ ۲، و اہل صفحہ ۱۔

^۲ ابن جریر صفحہ ۴۷۔

^۳ ابن جریر صفحہ ۷۷۔

^۴ ابن جریر صفحہ ۷۷۔

^۵ ابن جریر صفحہ ۷۷۔

کی وہ نعمت ہے کہ چاہے مفید نہ ہو مگر اُس سے ایک طرح کی آرائش ہو جا پارتی ہے۔ جیسے موتی و ہانڈا۔
یہ چاروں نعمتیں تو تو اُسے جسامانی کے متعلق ہوں۔ پانچویں نعمت جو سب سے بُری ہے یہ ہے کہ خدا
نے یہ جسامانی نعمتیں بھی انسان کو عنایت کیں اور ان سب سے اعلیٰ ایک روحانی نعمت بھی عطا فرمائی
یعنی علم و تعلیم (الحکم علیہ القرآن خلق الانسان علیٰ ذلک البیان)

یہ میں وہ تاویلیں جنکی بنا پر ذیابحی اکابر یکما تکلن ملا۔ میں لفظ اکابر کو نعمتوں کا مراد
نات کیا گیا ہے لیکن کیا اس حد تک پہنچ کر تحقیق کا خاتمہ ہو گیا اور اُپگے کے لیے کوئی بات باقی
نہیں رہی۔ اسکی تفتیح کے لیے ایک ذرا تامل کرنا چاہئے

ان تاویلات کے متعلق ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ اس لیے کہ منکروں پر عذاب ہونا ممکن ہے مطلقاً
کے لیے رحمت و نعمت ہو کہ بارے اس بلا و عیبت میں وہی مبتلا ہوئے جو اس کے مستحق تھے
غیر مستحق نہ تو رہے لیکن سوال یہ ہے کہ عذاب جہنم کی وعید تو صرف منکروں سے مخصوص ہے مطلقاً
مومن کو اس سے کیا تعلق۔ آگ کی کچی کچی لو اُنہیں جہنم و انس پر برسانی جائیگی جنہیں خدا کی عذابی سے
انکفار سے اور دنیا میں وہ اُسکی عظمت و جبروت کو حُصلا یا کرتے تھے۔ آیات میں اُنہیں منکروں سے
خطاب بھی ہے اور اُنہیں کو ڈرا یا بھی گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اُن کا گرفتار بلا ہونا دوسروں کے
لیے نعمت ہو تو ہو۔ خود اُن کے لیے کسی طرح بھی نعمت نہیں ہے۔ اور دوسروں کا جب یہاں
تعلق ہی نہیں تو یہ میل منڈھے چڑھے تو کیونکر؟ خطاب ہونکرین و کذبین سے مستحق عذاب
ہوں منکرین و کذبین۔ عذاب ایں خود اُن کے لیے کسی قسم کی نعمت و رحمت کا شائبہ نہ ہو جائیں بہرہ
صرف پرانی نعمت کو زیادہ دلا دلا کے اُن پر مار پڑے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ وہی شل ہوئی کہ
ہمسایہ کو خلعت ملا اور مار مچھ پر پڑی کہ تو اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور احسان نہیں مانتا۔ یہی نعمتوں
کی فیلو سافانہ تقسیم تو اس میں ہنر رکھے دکھائے جائیں مگر یہ باتیں اُسی وقت میں مفید ہو سکتی ہیں جب
پہلے یہ ثابت ہو اے کہ منکروں کا آگ میں جلایا جانا خود اُن منکروں کے لیے رحمت نہیں ہے
جھٹکے۔ یہ کیا کہ رحمت کا تعلق تو مومنین سے ہوا اور اسکا احسان کفار پر جتایا جائے۔ یہ تو لسان
الغیب (حافظ شیرازی) کی داودِ خواہی ہوئی کہ

خدا ارادہ سن بتان ازمائے شمعہ مجلس پد کرے بادگران خوردہست وامن سرگران دایع
 واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ہر آیت اور ہر سورہ اپنے قبل و بعد سے مربوط و منظم ہے۔ سورہ رحمن
 سے پہلے سورہ قمر ہے جس میں چاند جیسے عظیم شلن گرہ کے پھٹنے۔ فضا کے آسمان کے
 ٹکھولنے اور بڑے بڑے جبار اقوام کے پامال و فنا کر دینے کے اشارے ہیں اور ان سب کے
 تذکرے سے خدا نے بند و نیرانی غفلت و حلال قدرت کا سکھایا ہے۔ سورہ رحمن کے بعد
 سورہ واقفہ ہے جس میں قیامت ہونے زمین کے دہل اٹھنے پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہوجانا
 بہشتیوں اور دوزخیوں پر رحمت اور عذاب ہونے۔ مری گلی ہڈیوں پر گوشت و پوست پہنا کر
 ادنیٰ بنائے مخلوقات کی شکل مہتی بدل دینے۔ وشل ذلک کے تذکرے ہیں اور ان کی بھی یہی
 غرض ہے کہ کمزور و بد خود غلط انسان کو جناب باری کی غفلت و اقدار کا اندازہ ہو سکے۔ ان دونوں
 کے بیچ میں سورہ رحمن ہے جس کا افتتاح اس پر ہے :-

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْقَمَرُ مُجْسَبَانِ وَالْجَبْمُ وَالشَّجَرُ	اُس بڑے رحم والے (معبود) نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو پیدا کیا۔ اُسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش میں ہیں اور بولے اور درخت سر

لہٰذا نجم و ستارہ کو بھی کہتے ہیں اور بوٹیوں کی جھاڑی کو بھی لیکن ستارہ کی نسبت درخت کے ساتھ گل بوٹے کو زیادہ
 مناسب ہے۔ ابوہانی جریر نے حضرت ابن عباس و سعید و سندی و سفیان سے یہی روایت بھی کی ہے کہ اس آیت میں
 شجر سے متاد و درخت مراد ہے اور نجم سے بوٹیوں کی جھاڑی۔ خود ابن جریر بھی اختلاف کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں۔ واولی
 القولین قول من قال عنی بالججم ما نجم من الارض من نبت العطف الشجر علیہ ذکان بان یکون
 معناه لان ذلک ما تا م علی ساق و ما لا یقفہ علی ساق یسجد ان لله معنی انہ یسجد لہ الاشیاء کلھا
 المختلفۃ الھیات من خلفہ (یعنی نجم کے معنی میں ستارہ اور بوٹیوں کی جھاڑی کے دو تو اچھ ہیں تو ان دونوں میں
 یہ قول زیادہ صحیح و مناسب ہے کہ "نجم" سے مراد وہ نباتی جھاڑیاں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں اس لیے کہ لفظ "شجر"
 اسی پر معطوف ہے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ درخت جو ساق دار ہوتا ہے اور جھاڑی جو بے ساق کی ہوتی ہے
 دونوں خدا کے آگے سر بسجود ہیں یعنی اُس کے مخلوقات میں تمام چیزیں بن کی شکل و ہیات خواہ کتنی
 ہی مختلف ہو۔ سب اُس کی فرماں برداری و سجدہ گزاری کے لیے حاضر ہیں)

يَسْجُدُ اِنَّ وَالسَّمَاءَ سَرَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اَلَا تَطْعَمُوْنَ
لِلْمِيزَانِ وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَخْصِرُوا الْمِيزَانَ وَلَا تَخْصِرْ
وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ نَحْمًا فَالْكَهَّةُ
وَالْغُلَّةُ ذَاتُ الْاَكْحَامِ وَالْعَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالْمَرْجَانُ فَيَأْتِي
الْاَعْرَاسُ بِكُمْ تَكْلِدُ بَانَ خَلُوْا الْاِنْسَانَ
مِنْ صَلَصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخُلِقَ
الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ
فَيَأْتِي الْاَعْرَاسُ بِكُمْ تَكْلِدُ بَانَ رَبُّ
الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَيَأْتِي
الْاَعْرَاسُ بِكُمْ تَكْلِدُ بَانَ مَوْجِ الْوَحْشِ

سجود ہیں اور اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنادی
ہے کہ تم لوگ تولنے میں (خدا عندالہ سے) سجاو نہ کرو۔
اور انصاف کے ساتھ سیدھی تول تولو اور کم نہ تولو۔ اور
اسی نے خلقت کے (فائدہ کے) لیے زمین بنادی ہے کہ
اُس میں یوسے ہیں اور بھور کے درخت ہیں جن کی گیلیاں
پر (قدیق) غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور (طرح طرح کے) اناج
جو (بھوسنی کے) خول میں ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول
ہیں۔ تو اُسے جن انسان کے دونوں گروہوں (تم اپنے
پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکرہتے رہو گے) ایسی
انسان (اول) کو پیڑی کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ
کی لٹ سے (تو اُسے دونوں گروہوں) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی
نعمتوں کو کہتے رہو گے؛ (وہی جاڑے اور گرمی ہیں) آفتاب کے نکلنے کے
دونوں مختلف مقاموں (اور ایسے ہی) اُلو بننے کے (دو مختلف)

۱۔ سجدہ سر جھکالنے کو کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ نہ درخت سر جھکالنے اور نہ بھاریاں سجدہ کرتیں لیکن
علامہ ابن جریر طبری نے ابو زینر وسید سے روایت کی ہے کہ ظلمہما میسجدہما یعنی درختوں
اور بھاریوں کا سجدہ بھی ہے کہ اُن کا سایہ پڑا پھر ہے۔ ابن جریر صفحہ ۶۲ میری رسلے میں سجدہ کے مفہوم
میں چونکہ غایت اُنکار و تذلل و فرماں برداری مضمر ہے۔ اس لیے آیت میں سجدہ سے سر جھکانے کی ہیات
مرا نہیں ہے بلکہ اُس کا مفہوم مقصود ہے۔ علامہ ابوالسعود صفحہ ۱۰۶ میں لکھتے ہیں :-

”یسجدان اسی یتقادان للہ تعالیٰ فیما سیرید بہما طبعاً انقیاد الساجدین
من المكلفین طوعاً۔“ جلد ۱۔ درخت اور بھاریاں سجدہ کرتی ہیں اِس کا یہ مطلب ہے کہ خدا جس بات کا اُن کے
خواہشمند ہے وہ قدرتی طور پر اُس امر میں حکم الہی کی مطیع رہتی ہیں اور یہ اطاعت اُن کی اُسی رنگ کی ہے
جس بات میں کہ خدا کے مکلف بندے اطاعت کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔“
۲۔ جن و انس کی آفرینش کیونکر ہوئی۔ پہلے وہ کیا تھے پھر کیا بنے۔ نوعی ترقیات کے مختلف مراحل کس طرح طے کرتے
رہے۔ یہ مضمون انوکھا تو ہے مگر چھتا نہیں ہے۔ عام مفسرین نے تو بہت سی بے سرو پا باتیں اس میں بھردی
ہیں مگر اہل تحقیق نے اس پر متعدد کتابیں تالیف کی ہیں جن کی تشریح کسی دوسری جلد میں ہوگی۔

يَلْقَيْنَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا لَا يُبْصَرُ فِيهِ
فَيَأْتِي الْأَوَّلَ سَرَّيْكَمَا تَكُنْ بَابُ
يَخْرُجُ مِنْهَا اللَّوْطُ وَالْمَرْجَانُ
فَيَأْتِي الْأَوَّلَ سَرَّيْكَمَا تَكُنْ بَابُ
وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَآتُ فِيهِ
الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَيَأْتِي الْأَوَّلَ
سَرَّيْكَمَا تَكُنْ بَابُ كُلِّ مِنْ عِلْمِهِمَا
فَإِنْ وَيَسْجِي وَجْهَهُ رَبِّكَ

مقاموں کا مالک ہے۔ تو رے دونوں گروہوں تم اپنے پروردگار کی کون
کونسی نعمتوں سے کرتے رہو گے! اُسی نے دو طرح کے (دریا نکالے کہ آپس
مٹے ہیں لاویچر بھی) دونوں میں ایک پر وہ (رہتا) ہو کہ (اُس سے ایک دوسرے
کی طرف) بڑھ نہیں سکتے۔ (تو رے) دونوں گروہوں تم اپنے پروردگار کی
کون کونسی نعمتوں سے کرتے رہو گے! نکلتے ہیں اُن دونوں میں سے
بڑے اور چھوٹے موتی۔ (تو رے) دونوں گروہوں تم اپنے پروردگار
کی کون کونسی نعمتوں سے کرتے رہو گے! اور اُسی کے ہیں جہاز جو دریاں
پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے (دکھائی دیتے) ہیں۔ (تو رے) دونوں گروہوں

۱۵ دور یا نکالنے کے متعلق عجیب عجیب اختلافات پیدا ہو گئے ہیں مشکل پسند طبعیوں کے نزدیک چونکہ معمولی دریاؤں
میں کوئی خاص اہمیت نہ تھی کہ قرآن میں اُن کا تذکرہ ہوتا ایسے بات یہ پیدائی کہ دو دریاؤں سے ایک دو دریا مراد ہے جو آسمان
میں ہو اور ایک وہ جو زمین میں ہو۔ یہ دونوں حال میں ایک مرتبہ بجایا کرتے ہیں۔ دوسرے فریق نے غالباً یہ سمجھ کر کہ جبرائیل سے جو کچھ
مسلمانوں کے تعلقات نہایت وسیع ہیں تعین کر دی کہ مرجع البحرین میں خدا نے انہیں دونوں دریاؤں کا اہادہ
کیا ہے باوجود جبریل نے صفحہ ۶۸ میں یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں اور خود اُن کی رائے میں پہلی روایت کو ترجیح ہے لیکن یہ کہوں
مشکل پسندی میں پھنسے کی ضرورت نہیں ہو۔ ایسے کہ جس چیز کا تعین خدا و رسول نے نہ کیا ہو اور عقل و علم بھی اُس کے حامی نہ ہوں۔
اُسکو ماننا کیا ضرور ہے۔ اور کیوں نہ دو تمام دریا اس سے مراد ہوں جو گنگا اور جمنائی طرح جو آلودہ آب میں باہم ملتے ہیں اور پھر بھی
جدا ہوتے ہیں۔ کمال اتھال پر بھی ایک دوسرے کو متاثر نہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر بخود قی کا موقع نہ ملے!

۱۶ امام مزارنی نے بھی یہ مانکر کہ آیت مذکورہ میں دو دریاؤں سے بیٹھے اور کھاری پانی کے دو دریا مراد ہیں خود ہی یہ اعتراض
کیا ہے کہ ان دونوں قسم کے دریاؤں سے موتی کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں موتی تو محض دریائے شور میں پیدا ہوتے ہیں بیٹھے پانی کے
سمندروں میں تو پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس اعتراض کا امام صاحب نے کئی طرح سے جواب دیا ہے (۱) قرآن جب عموماً کسی شے کے بارے
میں دونوں قسم کے سمندروں سے مراد لیتا ہے تو اس کے خلاف انسانی تجربہ ناقابل تسلیم ہے (۲) بالفرض دریائے شور ہی میں موتی
پیدا ہوتے ہوں لیکن آخر پیدا تو صدق کے اندر سمنہ کے قطرہ ہی سے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ سمنہ کو آسمان ہی کے دریا
تعلق ہے (۳) دونوں دریاؤں سے موتی پیدا ہونیکا یہ منشا نہیں ہے کہ جوں تو دونوں میں جوں کسی ایک میں بھی اگر پیدا ہوں
تو مطلب نکل آیا۔ مجاہدہ میں کہتے ہیں خروج فلان من بلاد کنان۔ بلاد کنان (شہر) کی جمع ہے۔ حالانکہ اُس شخص کا وطن یا
خروج کسی ایک خاص شہر سے ہو کر ہے (تفسیر کے جلد ۶ صفحہ ۱۱۷) ان دریاؤں کے متعلق روایت طلب کیے کہ قرآن نے ان کس کس
یہ دعویٰ کیا مرجع البحرین میں بخوبی خود دریائے شور و دریائے شیریں مراد ہیں اور ان دونوں سے موتی پیدا ہوتے ہیں

پرہیز منتہی ہیں شہناہ ہو پڑے نہیں اور صرف (تیرے پرہیزگار کی ذات باقی رہا) یہی جو بڑی عظمت الٰہی اور بزرگی ذات ہے تو رازے و دروازے گھومنا تم اپنے پرہیزگار کی کون کون سی باتوں سے کر کے رہو گے؟

اس سہرا کی ابتدا جہاں خدا کی حرکتیں ہوئی ہے کہ سابقہ لائق کی احوال و غیرت کی باتوں سے انسان مرعوب ہو کر از خود رفتہ نہ ہو جائے۔ وہیں سابقہ کے ساتھ ایسے واقعات بھی آدولائے ہیں جو قدرت خداوندی کے عظیم الشان نمونے ہیں اور جتنے دانش کو ان پر متنبہ کیا ہے کہ وہ ناقابلِ جسکی قدرت اس قدر وسیع ہو اس کے کون کون سے اقتدار سے کر کے نہ ہو۔ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں:-

حدثني يونس قال الجبل فابن هب
قال قال ابن زيد فوفله - فباعت
الامم يحكموا كذا بان - قال "لا لا" -
القدر فذباق الاله تكدن بخلقهم
لنا اذ كانا فباتي قد مر الله كذا بان
ايها الشعلان لجن ولا انس -

امام رازی خلق الجنان من ملجج من لجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کو جو مقید خدا نے دی ہیں جب ان کا گناہ مستعد و متواتر جن کے پیدا کرنے میں کون سی نعمت ٹھہری۔ اس امور افس کے توجہ واجب نہیں ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں:-

روا صدق میں ہیچہ کے قلمرو سے مسئلہ کا پیدائش اہل غلات تحقیق اور اہل امر ہے (۳) آخری بار میں قرآن قیاسی ہے بشرطیکہ تاویل کا معنی صیغہ نہ ہو۔

ان الایۃ مذکورۃ لبيان | یہ آیت نمت کا تذکرہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قدرت
القدرۃ کا لبيان النعمۃ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہے۔

ایک دوسرے مقام پر یخرج منها اللؤلؤ والمرجان رائد ووطح کے دریاؤں میں سے
بڑے چھوٹے موتی نکلتے ہیں، کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

ای نعمۃ عظیمۃ فی اللؤلؤ والمرجان | بڑے چھوٹے موتی میں کون ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ
حق وید کہ ہم اللہ تعالیٰ مع نعمة نے قرآن کی تعلیم اور انسان کی تفریش کے ساتھ میں اسکا
تعلم القرآن وخلق الانسان؟ | بھی تذکرہ کیا؟

اس اعتراض کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک وہ جس میں نعمتوں کی تقسیم کی ہے اور جو کہ حرف
رن کے تحت میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ دوسری توجیہ حسب ذیل ہے:-

هذه لایان عجائب الله تعالیٰ | یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا بیان ہے نعمتوں کا بیان
لا بیان النعمۃ | نہیں ہے۔

لیکن جا بجا نہی نہیں تاویلوں کا سہارا ڈھونڈھنے کی ضرورت کیلئے۔ الا کو قدرت کا مثل
کیوں نہ مان لیا جائے۔ اس صورت میں تاویل کرنے کی ضرورت بھی نہ رہیگی اور رحمت و نعمت
و عذاب۔ ان سب کا مفہم بھی اسی کے تحت میں آجائے گا:-

(۴) اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی ہے کھول کر بیان کی ہے۔ اسکو دنیا کے ہر ایک
طبقہ کی ہر امت کو سمجھ کر کہہ دیا ہے۔ اسلئے انداز بیان اس قدر واضح و شگفتہ۔ اثر خیز اور دل نشین ہے کہ اگلی
و ادنیٰ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور فلاسفہ مغرب سے لے کر امریکیہ کے ریڈیو انڈینس اور نائیگیرو
کے جیشیوں تک کو اس کے تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے لیکن دشوار پسند طبیعتیں
جتنی ساری وضاحت پر بھی قرآن کے مفہوم میں اس قدر مختلف ہیں اور ان اختلافات نے اتنے
دور از کار جھگڑے پیدا کر رکھے ہیں کہ ایک ایک کے مقابلہ و تکذیب پر آمادہ ہے۔

ہماری رائے میں یہ اختلافات بیشتر ایسے ہیں جو قرآن کے طرز ادا میں غور ز کرنیکی وجہ سے

۱۰۰ تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۴۰

۱۰۱ تفسیر کبیر صفحہ ۱۵۰

واقع ہوئے ہیں۔ قرآن کے انداز بیان و اسلوب کلام میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے پیچیدہ طبیعتیں
اُسکو پیچ دیج بناتی جاتی ہیں۔ بجائے اُسکے کہ الفاظ سے مطلب نکالا جاتا فلسفہ کی نظر سے اُس میں
نکتہ آفرینی کی جاتی ہے۔ اور مضمون میں اور بھی گہرائی پڑتی جاتی ہیں؛

ذوق عشق بہت کہ دشوار پسند افتاد بہت

ورنہ سودائے سر زلف تو دشوار زنبور

مثلاً:-

قرآن نے ایک مقام پر توضیح کی ہے کہ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (خدا کی کرسی
آسمان و زمین کو وسیع ہے) اہل نظر کو کرسی کا مفہوم متعین کرنا تھا اس لیے خوب خوب توضیحیں
کی گئیں۔ اور ہر کسے پر حسب فہم گہرائی دار و کش کا نظارہ اچھی طرح آنکھوں کے سامنے آگیا۔ یہ
اختلافات قابل دید ہیں۔

(الف) کرسی اُس جگہ کا نام ہے جس پر قدم ٹکاتے ہیں؛

(ب) کرسی اُس جگہ کا نام ہے جہاں خدا کے پاؤں ٹکے ہیں۔ یہ جگہ کرسی (عرش کے روبرو ہے۔

(ج) خدا کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اُس کے جوف میں سما سکتے ہیں۔

(د) خدا کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے اور اس قدر بڑا ہے جیسے ایک میدان میں لوہے کا

ایک چھوٹا سا حلقہ۔ بے حقیقت ما نظر آرہا ہو۔

(دھ) عرش و کرسی دونوں ایک ہیں۔

(و) خدا کی کرسی آسمان کے اوپر ہے۔

۱۵ عن علی بن مسلم الطوسی عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابیہ عن محمد بن جھادہ عن سلمۃ

ابن کھیل عن عمارۃ بن عبد عن ابی موسیٰ قال الخ

۱۶ عن موسیٰ بن ہارون عن عمرو بن اسباط عن السدی

۱۷ عن انس بن مالک

۱۸ عن یونس بن ابی وہب عن ابن زبید عن ابیہ ویروایۃ اخری عن ابی ذر

۱۹ عن المنقذ عن اسمعق عن ابی زہیر عن جابر عن الضحاک عن الحسن

۲۰ عن الحسن قال النیسابوری قد ورت الاحبار بان الکرسی ورن العرش ورن فوق السما مالک

روح خدا کی کرسی زمین کے نیچے ہے۔

روح خدا کی کرسی میں زمین و آسمان سب سما سکتے ہیں۔ خدا اُس پر بیٹھا کرتا ہے اور اُس کرسی میں اُسکی پوری سائی بجاتی ہے۔ چار انگل بھی زیادتی نہیں ہونے پاتی۔ اُس سے چرچاہٹ کی آواز بھی آتی ہے جس طرح کسی بھاری بھر کم آدمی کے بیٹھنے سے چرچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔

ان اختلافات سے کرسی کا مفہوم تو کیا واضح ہوتا خدا کی خدائی میں شک پڑ گیا۔ کرسی کو ایک مقام یا محل مانو۔ خدا کو ختم قرار دو۔ اُس کی نشست کے نیچے تخت و کرسی بناؤ۔ اور انسان سے خدا کی مشابہت ثابت کر نیکیے لیے اس قدر مبالغہ کر دکھا کہ کرسی پر بیٹھنے میں بعض اوقات چولوں سے جو آواز نکلتی ہے اُسکی تحقیقات بھی چھوڑو۔ اب بات کیا رہ گئی۔ خدا سے ایک یا لائنہ و اتحاد کا ثبوت دینا باقی تھا۔ شاعری نے اُسکی تکمیل بھی کر دی۔ وہ کہے اللہ ہوا اور میں کہوں اللہ ہوں!

اہل علم کے لیے یہ موقع نہایت نازک تھا۔ انھیں چار ناچار کسی طرح بات کو سمجھنا پڑا۔ علامہ مخدومی و قتال مروزی نے اس کی نہایت لطیف توجیہ کی ہے صاحب رعائب فرماتے ہیں :-

قیل المقصود من الكلام تصوير	بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلام کی غرض دراصل خدا کی عظمت و جلال کی
عظمة الله وكبريائه وكبرسيه	تصویر کھینچنا ہے۔ ورنہ حقیقت میں نہ وہاں کرسی ہے نہ نشست
ولا تعود ولا قاعد واختاروا جمع	اور نہ کوئی بیٹھنے والا ہے۔ اس توجیہ کو قتال و مخدومی جیسے محققوں
من المحققين كالقفال والمخدومي	کی ایک جماعت نے پسند بھی کیا ہے۔ اسکی تقریریں ہیں کہ خدا اپنی
وتقريبه انه يحيا بالخلق في	فات صفات سے روشناس کرانیکے لیے مخلوقات سے اُسی طرح خطاب
تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوا	کرتا ہے جیسے خوگر بادشاہوں کے ساتھ لوگ ہوا کرتے ہیں مثلاً جس
في ملوكهم من ذلك انه جعل	طرح لوگ اپنے بادشاہ کے محل میں آمد و رفت کھتے ہیں۔ اور ارادہ
الكعبة بيت الله يطوف الناس	اگر دیکھتے ہیں اُسی طرح خدا نے بھی کعبہ کو اچھا گھر قرار دیا ہے کہ
نحما يطوفون بيوت ملوكهم	اُس کا طواف کیا جائے اور سلاطین کے گھروں کی طرح
وامر الناس بزيارته كما يزور	اُس کی بھی زیارت ہو۔ حجر اسود کو کہا کہ زمین پر یہ خدا کا گھر بنا

سے مروی النیسابوری فی رغائب عن السدی بن الکری تحت الکاحض۔

عن عبد الله بن ابی نہید القسطنطینی عن عبد الله بن مسعود عن ابي اسحاق عن عبد الله بن خليفة،

بات ہے پھر اُس کو بوسہ گاہ پناہ اور اسی طرح جیسے کہ بادشاہوں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ قیامت میں فرشتوں پیغمبروں اور شہیدوں کا حاضر ہونا اورین ان (ترازو) کا رکھا جانا یہ سب اسی رنگ میں ہے۔ اور اسی انداز میں خدا نے اپنے لیے ایک تخت کا بھی ثبوت دیا ہے۔ اور فرمایا ہے ”خدا تخت پر قائم ہے“ تخت کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ ”خدا کا تخت پانی پر تھا“ پھر فرمایا ہے ”تو دیکھو گا کہ تخت کے ارد گرد کو فرشتے گھیرے ہوئے ہیں“ ایک اور مقام پر ہدایت کی ہے کہ ”تیرے پروردگار کے تخت کو اُس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے“ ان سب کے بعد خدا نے اپنے لیے ایک کرسی کا بھی ثبوت دیا ہے۔ چوں کہ ہمارا اتفاق ہے کہ کعبہ و طواف و حجر کے الفاظ جن سے تشبیہ کا دہم پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں ان الفاظ سے خدا کی عظمت و کبریائی کو روشناس کرنا مقصود ہے۔ اس لیے عرش و کرسی کے باب میں جو الفاظ وارد ہیں۔ اُن سے بھی یہی مراد ہوگی۔

الناس بیوت ملوکہم و ذکر الحجر
الاسود انه یمین اللہ فی اخضہ
ثم جعلہ مقبل الناس کما یقبل
ایدری الملوک وکذا لک ما ذکر
فی القیامۃ من حضور الملائکۃ
والبیین والشہداء ووضعه الموازن
وعلی هذا القیاس اثبت لنفسه
عرشاً فقال ”الرحمن علی العرش
استوی“ ووصف عمرشہ فقال
”وکان عرشہ علی المکہ“ ثم قال
”وتروی الملائکۃ حانین من حول
العرش“ ثم قال ”ویمل عرش ربک
فوقہم یومئذ ثمانیۃ“ ثم اثبت
لنفسہ کرسیاً وکذا توافقنا ان المراد
من الالفاظ الموهبة للتشبیہ فی الکعبۃ
و الطواف و الحجر تعریف عظمۃ اللہ
و کبریائہ فکذا الالفاظ الاربعة
فی العرش و الکرسی

یہ تاویل ماننے کے قابل ہے لیکن پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جن الفاظ کی تاویل کی جاتی ہے وہ آیا واقع میں تاویل طلب ہیں؟ اور طواف کعبہ۔ بوسہ حجر اسود۔ قیامت میں فرشتوں پیغمبروں اور شہیدوں کا دربار۔ انسانی اعمال کو تولد والی ترازو عرش و کرسی۔ ان سب کا آیا وہی منہوم ہے جسکو ہم لازمہ انسانی سمجھتے ہیں۔ اور خدا کی خدائی کو اُس سے منزہ و مبرا مان کر

بات بنانے کی فکر میں ہیں یہ فیصلہ ہو گیا تو سالہ خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اور قرص آفتاب کو مشعل لے کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔

اس مقام پر ہم کو صرف آیت زیر بحث کی تفسیر کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کرسی کے لفظ سے تاویل کی شاغیں بھڑکی ہیں۔ اس لیے پہلے اسی معنی کو حل کر لینا چاہئے۔ وہ مشہور آیت جس میں یہ لفظ وارد ہوئے تمام و کمال یوں ہے:-

اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ) اُسکے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ (کارِ عالم کا) سنبھالنے والا۔ نہ اُسکو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند اُسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اُسکے اذن کے بغیر اسکی جناب میں کسی کی (سناٹا رکھے۔ جو کچھ لوگوں کے پیشِ رخا رہا ہے (وہ) اور جو کچھ اُن کے پیچھے (ہو گا رہا) ہے (وہ) اُسکو دب (معلوم ہے اور لوگ اُسکے معلومات میں کسی چیز پر جا دی نہیں، مگر جتنے پر وہ چاہے اُسکی کرسی آسمان و زمین (سب) پر جا دی ہے۔ اور آسمان و زمین کی حفاظت اُس پر (مطلق) اگر انہیں اور وہ بڑا عالیشان رہی اور) اُسکی بڑی بارگاہ ہے	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (سورة البقرة آیت ۲۵۶)

اس آیت میں اتنی باتیں نہ کہہ دی ہیں۔

واللہ! اکیس ایک خدا ہی معبود ہونیکے لائق ہے۔ اسلیکے شانِ معبودی صرف اُسی کی ہوتی ہے۔ مخصوص ہے۔

رب، وہ زندہ ہے اور سارے جہان کے کام سنبھالے ہوئے ہے۔

رج، غفلت کا اُس میں دخل تک نہیں۔ کام میں لگا ہوا ہے۔

رد، ارادہ کا پکا ہے۔

وہ، اُس کا علم نہایت وسیع ہے۔

سہ۔ یہ ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب کے ترجمہ سے منقول ہے۔ مولوی صاحب صوفیائے کبریٰ کے معنی میں القوسین میں سلطنت کے بیان کیے ہیں جو تھوڑا روئے کے لحاظ سے شاید غلط نہ ہو۔

”عظیم“ کے معنی (بڑی بارگاہ) تھکے گئے ہیں جو بعض غلط میں غلطی کے اہلی معنی تو صاحب غلط کیے ہیں۔

(و) آگے پیچھے سب کا اُس کو علم ہے ؛
 (ز) اُس کا علم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے بل سے اُس پر حاوی ہو جائے ؛
 (ح) اُسکی کرسی میں آسمان و زمین سب کی سمائی ہے ؛
 (ط) آسمان و زمین کتنی ہی بھاری مہر کم ہوں لیکن خدا ان کی حفاظت سے نہیں ٹھکتا ؛
 (ث) وہ بڑا برتر و بلند مرتبہ ہے ؛

اس ترتیب پر غور کرو اور دیکھو کتنا اچھا تسلسل ہے۔ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ خدا بے واحد کو
 معبود مانو۔ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ اسکی ذات میں اور
 صرف اُسی کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اوصاف درجہ بدرجہ بیان کیے ہیں جن میں صفت
 علم پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور کئی طرح سے اس خصوصیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اوصاف کی
 تدریجی رفتار قائم کی ہے اُس کا اشلوب دیکھنے کے قابل ہے۔ ہر ایک صفت کا پھل سراسر
 اپنے بعد والی صفت کے اوپری طبقہ سے لگاؤ رکھتا ہے لیکن صفت (ح) کو (ط) سے تو لگاؤ
 ہے مگر (ز) سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ کرسی کو کیا نسبت ہے۔ کرسی سے اگر بیٹھنے
 اسی کی کرسی مراد ہے اور وہ بھی اتنی بڑی کہ آسمان و زمین کو حاوی ہو تو جہاں یہ صفت بیان کی
 تھی کہ خدا آسمان و زمین کی حفاظت سے نہیں ٹھکتا۔ وہاں اسی ذیل میں کرسی کا تذکرہ کیوں نظر انداز
 کر دیا گیا کرسی تو آسمان و زمین سب سے بڑی تھی۔ بڑی چیز کو چھو کر چھوٹی چیز کے بار اٹھانے کے
 تذکرہ میں کیا بلاغت ہو سکتی ہے ؟

آؤ اس کے فیصلہ کے لیے سلف صالح کو حکم سنائیں

علامہ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی وفات کو ایک ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے

۱۷۰۰ھ آسمان کی شہچہ ہم اپنی کتاب "فلسفۃ القرآن" میں نہایت تفصیل سے کرچکے ہیں کہ عربی زبان کے محاورہ
 میں "سماؤ" اور "فلک" دو مختلف چیزیں ہیں۔

۱۷۰۰ھ ابن جریر طبری نے پہلے پہل میں فات پائی "انکی تفسیر کی نسبت علامہ ابو حامد اسفرائینی کی رائے سے ہے کہ
 لو سافر رجل لی الصید حتی یحصل لہ کتاب تفسیر محمد بن جریر لہو لیکن ذلک کثیراً۔ (تفسیر ابن
 جریر کے لینے کے لیے اگر کوئی شخص چین تک چلا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی ملاحظہ ہو طبقات المشافیت
 لابن ہبلی ص ۱۳۳ حدیث یہ تفسیر مصر کے مطبع مبینہ میں چھپ گئی ہے۔)

ہر ایک بات میں روایت کے پابند ہیں اور گواہان کا خاص مذاق یہ ہے کہ حدیث کے نام سرچلے
 کیسی ہی بات کبھی جلتے وہ نسب پر یقین کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اہم بہت بڑی خوبی یہ ہے
 کہ ہر ایک بات کے متعلق مختلف انداز کی روایتیں جمع کر دیتے ہیں جن سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ
 صحابہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فلاں آیت کا کیا مطلب سمجھتے تھے اور ان کی اس باب میں کیا
 رائے تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی حسب ممول متعدد روایتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں :-

لیکن وہ بات جس کے صحیح ہونے پر کلمہ کمال قرآن دلالت
 کر رہا ہے تو وہ ابن عباس کا قول ہے جسے جعفر بن مغیرہ
 نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کیا کہ ابن عباس کہتے
 تھے کہ - آیۃ الکرسی میں - کرسی سے مراد خدا کا علم ہے۔
 ابن عباس نے یہ بات اس لیے کہی کہ آیت - آسمان وزمین
 کی نگہبانی خدا کو نہیں تھکاتی - خود اس پر دلیل ہے۔ خدا کو اطلاع
 دی ہے کہ آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے خدا کو سب کا علم ہے
 اور سب پر وہ محیط ہے۔ ان میں کسی کی حفاظت اُسکو تھکا
 نہیں سکتی۔ اسی طرح اپنے فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے
 کہ وہ اپنی دعائیں کہتے ہیں - اے ہمارے پروردگار
 تیری رحمت اور تیرا علم ہر ایک چیز کو وسیع ہے - اس مذکورہ سے
 یہ آگاہ کرنا مقصود تھا کہ خدا کا علم ہر چیز کو حاوی ہے۔ لہذا
 اسی طرح آیت - اُسکی کرسی آسمان وزمین کو حاوی ہے - میں کرسی
 مراد علم ہی ہے یعنی خدا کا علم آسمان زمین میں جو کچھ ہر سب کو حاوی ہے۔
 کرسی کے اہل منی بھی علم ہی کے ہیں۔ اگر اسے اسی لفظ سے نکلا ہے
 جسکے معنی جزو کتاب کے ہیں جس میں علمی باتیں لکھی ہوتی ہیں یا جو
 شاعر نے اسی بنا پر ایک شکاری کی صفت میں کہا تھا -

”حتی اذا ما اختارها تکرسا“

اما الذی یدر اعلیٰ صحیحہ ظاہر القرآن
 فقول ابن عباس الذی رواہ جعفر بن
 ابی مغیرۃ عن سعید بن جبیر عنہ
 انه قال - هو ای الکرسی علمہ - و
 كذلك لدلالة قوله تعالى ذكره
 - ولا يؤده حفظهما - علی ان
 ذلك كذلك فاخباره لا يؤده
 حفظهما علم واحاط به ما فی
 السموات والارض وما اخبر عن
 ملائکته ما نهم قالوا فی دعائهم
 ربنا وسعت کل شیء مرجۃ وعلماء
 فاخبر تعالیٰ ذکرہ ان علمہ وسع
 کل شیء فکذلک قوله - وسع
 کرسیہ السموات والارض -
 واصل الکرسی العلم ومنہ قیل للصیفة
 بكون فیہا علم مکتوب کراسۃ ومنہ
 قول الرازی فی صفة قانص -

”حتی اذا ما اختارها تکرسا“

يعقوب علم ومنه يقال للعلماء الكراسي
لاهم المعتمد عليهم كما يقال باؤاد الكراسي
يعنى بذلك انهم العلماء الذين
يصلو بهم الكراسي ومنه قول الشاعر
تحف بهم بعض الوجوه وعصبة
كراسي بالاحداث حين تنوب
يعنى بذلك علماء مجاورت الامور
دون انزلها

اس میں کرسی سے علم ہی مراد ہے علماء کو بھی اسی لیے کرسی
کہتے ہیں کیونکہ انہیں پر اعتماد جو کرتا ہے۔ انہیں۔ اوتاد
الارض زمین کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے
کہ یہ ان علمائے ہیں جن کی بدولت زمین سنبھلی ہوئی ایک شاعر
کہتا ہے: تحف بهم بعض الوجوه وعصبة
کراسي بالاحداث حين تنوب
اسکا مطلب یہ کہ وہ ایسے کرسی بنی عالم ہیں جن کو حادثات
اور مصیبتوں کی خبر دہا کرتی ہے۔

اس تصریح نے تمام عقیدے حل کر دیئے اور بتا دیا کہ جن بان میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں
کرسی کا مفہوم کیا تھا اور کن مطالب کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا۔ احادیث کی تکذیب کرنا ہمارا کام
نہیں ہے لیکن صول حدیث کا علم سکھو اس امر کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آنحضرتؐ کے کسی اپنی حدیث
کو منسوب کریں جس میں خدا کی کرسی کے لیے ان لہ اطمیطا کا طیطا الرجل مذکور ہو۔

(۵) اسلام میں تمام مصیبتوں کی بنیاد اس وقت پڑی جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی محتاط
روش کی جگہ زانکی بے احتیالیوں نے لی اور خدا کا وہ مقدس کلام جو مسلمانوں کے لیے قانون
اساسی کی حیثیت میں نازل ہوا تھا اور خاص وسیع العلم و دقیق النظر بزرگوں کے علاوہ جس کا مطلب بیان
کرنے اور تفسیر سننے کی کسی دوسرے صحابی کو بھی اجازت نہ تھی۔ وہی پاک قانون پر کس جاکس کی
راے و خیال کا دست خوش ہو گیا اور ہر شخص اپنے مذاق کے مطابق اسکی تفسیر کرنے لگا۔ اس بے صول
اور خطرناک آزادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کا ایک بڑا حصہ زید و عمرو کے خیالات کا مجموعہ بن گیا۔ آیات
واحکام کے مفہوم متعین کرنے میں خود رائی کی آمیزش ہونے لگی۔ اور محنت و معلومات ظاہر کرنے
کے لیے تفسیر میں تخیلات و مفروضات کی جس قدر جولانی دکھاتے بنی اچھی طرح دکھائی گئی یہ حالت
جصدیوں تک قائم رہی۔ ایسی نہ تھی کہ درمندان اسلام بے قرار نہ ہو جاتے۔ نظامی کو دیکھو
کوئی مذہبی پیشوا نہیں۔ رہ نما سے قوم نہیں۔ علماء نہیں۔ ایک شاعر تھے اور کھلے دے شاعر تھے
ملہ تفسیر ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۷۰۔ اسکے علاوہ عربی لغت کی عام کتابوں میں بھی کرسی کے عربی علم و دانش کے مذکور ہیں۔

لیکن اس دردِ دلِ منظر سے وہ بھی بے تاب ہو گئی اور انھیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرنی پڑی کہ:

دین ترا در پے آرایش اند در پے آرایش و پیرایش اند
بسکہ برو بستہ شدہ برگ و ساز بگر تو بہ بینی نہ شناسیش باز
افس ہے کہ چھٹی صدی ہجری تک تو اس قریب کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور گو اس وقت کے مسلمان اس عالم آشوبِ طوفان کو روک تو نہیں سکتے تھے مگر انہیں میں ایسے خدا کے بندے بھی تھے جن کو یہ قیامت خیز سیلاب تر دامن نہ کر سکا تھا لیکن بعد کے خوفائے عجمیت میں تو وہ آواز بھی گم ہو گئی اور فریاد کی کوئی لے باقی ہی نہ رہی۔ دینِ فطرت پر مجوسیوں کی عجائب پرستی۔ یہودیوں کے افسانے اور بُت پرستوں کے رسم و رواج چھا گئے اور کج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ دودھ سے پانی کا جدا کرنا سخت دشوار کام ہو گیا ہے۔

جن بے عقلی کی باتوں کو وقتاً فوقتاً مذہب کے دہن میں پناہ ملتی رہی اور دوست و دشمنوں کی عنایت سے اسلامی شائستگی پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ فراہم کیے گئے۔ انھیں میں سعادت و خوشبت کا بھی ایک سبب ہے۔ ہندوستان میں اس سلسلہ نے اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ بقول مؤلف سوانح حیدر علی سلطان: ایک مرتبہ ایک نجومی پنڈت نے کہدیا کہ اب کی عید اگر روز مقررہ پر کچا میٹھی تولیے حضرت حضور نظام فرما کر دوائے دکن پر بھاری ہوگی۔ اُس کے کہنے سے تاریخ بدل دی گئی اور حیدر آباد میں اس روز کے دن عید سنائی گئی۔ یہ واقعہ موجودہ عہدِ حکومت کے پہلے کا ہے اور ممکن ہے اب اسکی سند صحیح بھی نزل سکے۔ لیکن جمہوریہ متحدہ و بہار وغیرہ کے شریف گھرانوں میں سعد و خوش کا جس قدر لحاظ ہوتا ہے اور عورتیں اور اُن کے ماتحت مرد جس طرح اس ضابطہ کی پابندی فرض سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کے نتائج نظر انداز ہو سکیں۔ شادی کے لیے سہہ لگن کی تلاش ہوتی ہے۔ نیک گھڑی دیکھی جاتی ہے۔ زیاچھ ملاوت (جنم پترا) کے حساب سے دولہا لین کے مہراج کے موافق پنڈت جی اچھی ساعت بچارہ لیتے ہیں۔ جناب قلیہ و کعبہ ایام سعد و خُس کی گھڑیاں اور تاریخیں ملائے فرماتے ہیں۔ دیکھنا کہیں قمر و عقرب نہ ہو ورنہ غضب ہی آجائے گا۔

سوانح حیدر علی سلطان صفحہ ۵۱۔

سفر میں نکلنا ہو تو سمت سفر کی اچھی طرح تحقیق کر لو۔ راستے میں حالِ انبیاءؑ کو نہیں پڑتے۔ لگنی اور نیرت اور باب کے گوشے دیکھ لینے چاہئیں۔ راہ میں کسی جگہ پائرب رکھو اور پھر دوسرے دن سفر کو نکلو۔ نئے کپڑے بنوانے۔ بچہ کا دودھ چھلکے۔ حقیقت کرنے۔ مکتب میں بھانے۔ ممکن کی نیوٹا لے۔ شادی۔ بیاہ۔ خستی۔ غرض کہ دنیا کا کوئی ایسا کام دھند انہیں ہے جس میں کسی قسم کی اہمیت ہو اور پھر اس کے لیے دن تالیخ گھڑی نہ دیکھی جائے اور سعد و نحس کی تحقیق نہ ہو۔ یہ رواج اس قدر عام ہے۔ کہ خیر لوہ میں اس کے لیے خاص جدولیں ہوتی ہیں اور وہی تقویمیں نامی علمی سمجھی جاتی ہیں جن میں سال بھر کے نچھنے اور لگن کا پورا پورا حساب ہوتا ممکن ہے کہ قمر و عقرب یا چاند گرہن اور سوچ گرہن میں کوئی تقریب ہونے پائے مانی کا دن بالہ رالی کو شمن نمایاں ہوا اور گھروں میں نحوست کی جھاڑ پھڑ گئی۔ ملک بھر میں ڈر کے مارے تمام تقریبیں بند ہوئیں کہ نہ معلوم کیا نحوست پھیلے اور دم دار تارے کی شومی کیا روز بد دکھائے۔ ادبیات کے ذریعہ سے ان خیالات کی توسیع میں ادبی مدد ملی اور پہلے یہ باتیں محض ایک انوکھی بات سمجھ کر نظم ہوتی تھیں مگر حقیقی اسلامی تعلیم کی روشنی میں جس قدر کہ ہوتی گئی اور تاریکی میں انصاف ہوتا رہا۔ اسی قدر عام رائے میں یہ توہمات راسخ ہوتے گئے اور اب تو بالکل محال ہے کہ نحس تاریخ میں کوئی نیک تقریب ہو سکے یہ باتیں عام عقاید میں داخل ہو گئی ہیں اور اگر جزا اسلام نہیں تو اسلامی رسم و رواج کے ایک نہایت طاقتور جز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان توہمات کے ثبوت میں حسب ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں :-

(الف) خود قرآن میں سعد و نحس کا تذکرہ ہے

(ب) حدیثیں نحوست کن قائل ہیں۔

(ج) مذہبی ہودایتیں بعض دنوں کے اچھے برے ہونے کے جملے میں ہیں۔

(د) سعادت و نحوست کی واقعیت پر مسلمانوں کا عام اجماع ہے اور اس عقیدہ کی تاریخ

صدیوں سے متجاوز ہے۔ میرزا صاحب لکھتے ہیں :-

زخاں گوشہ ابروئے یارمی رسم ازین ستارہ و نبالہ دار نے رسم

سان انیب خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں :-

گفتہ کہ ابتداً کم از کم سگسگت نے
 دھرم نامہ مذہبی جو علوم اسلام کے نامور علماء و ممتاز ترین مفسر تھے۔ سورہ حم فصلت
 کے چند صورتیں یا یہ کہ تفسیر میں کہتے ہیں:-

استدل الکھٹکھتیتون من الخبیون
 بھذہ کہ لا یغفل ان بعض الایام قد یكون
 مخسراً وبعضها قد یکون سعداً وفاقاً
 لھذہ کہ لا یضویح فی ہذا المعنی۔
 اجاب التکلسون بان قالوا۔ آیا غمختہ
 اعی ذوات غبار و قراب ثانیاً کہ لا یجاد
 بیصرفیہ و یصرف۔ والیضا قالوا معنی
 کون ہذہ کہ آیا غم غمختہ ان اللہ
 اھلکھم فیہا۔

اجاب الاستدل الاول بان الغمختہ
 فی وضع الفکۃ ہی الشؤمات لا ت
 الغمختہ ہی طالعہ طسود و الگدہ یبقا بلہ
 الصافی۔ ولجواب عن السؤال الثاني
 ان الله تعالى اخبر عن ايقاع ذلك
 في العذاب في تلك الايام الغمختہ
 فيجب ان يكون كون تلك الايام

سارہ شناسوں میں جو لوگ علم احکام کے عالم ہیں وہ آیت
 "فَاَسْلَمْنَا بَعْدَ مَا مَرَّ عَلَيْنَا مِنْ فِتْنَةٍ ذُرِّيَّتَهُمْ فَفِي الْيَوْمِ نَحْمَدُكَ
 اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ بعض دن بھی سعید ہو سکتے
 ہیں کچھ محسن ان کا قول ہے کہ یہ مطلب اس آیت کے صراحت کے
 ساتھ نقل ہے۔ بتکلید یہ کہ جواب ہے کہ آیت میں
 محسن ان کو دروغاً کہے ان مراد ہیں جنہیں تقدیر غافل نہ ہی
 تھی کہ نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ کام کر سکتے تھے۔ یہی کہتے
 ہیں۔ کہ ان دنوں کے محسن ہوں یہ کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

قوم عاد و ثمود کو انہیں دنوں میں ہلاک کیا تھا۔
 جن لوگوں نے پہلے استدلال کیا تھا وہ سکا یہ جواب ہے جو میر
 لذت میں محسن کا لفظ شوم و نحوس کے لیے وضع ہوا ہے
 اس لیے کہ محسن کے مقابل میں سداً اور کدورت کے مقابلہ
 میں صفائی کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں
 یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر فرمایا کہ یہ عذاب انہیں محسن
 دنوں میں واقع ہوا تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ ان دنوں کا محسن ہونا
 عذاب گرد و غبار کے علاوہ ہوا جو ان دنوں میں واقع ہوا تھا

۱۵ احکامی و لوگ جو سنیاءوں کی رفتار سے عالم بننے کی جستجو کی گئی ہے۔ یہی سمجھیں

مخسنة مغايرة لذلك الحد الذي وقع فيها ۹

راوی جس سے عادی و نمود کی قومیں جن کا آیت میں تذکرہ ہے۔ ہلاک ہوئی تھیں ۱۰

ایک دوسرے مقام پر خاص خاص اوقات کے سداً بابرکت ہونے کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ خدا جو اپنے کاموں میں ہر طرح سے صاحب اختیار ہو اس سے کیا بعید ہے کہ عالم کو کئی وقت میں پیدا کرے اور اُس وقت کو بغیر طے کیے کہ قبل و بعد کا لحاظ ہو۔ خاص فرمائے وہ پہلے لاہول ہی اگر غلط ٹھہرے تو عالم کا پیدا ہونا بھی غلط ہو جائیگا۔ اور غالباً متنازعہ اللہ تعالیٰ کا ثبوت بھی غلط ٹھہرے گا۔ اسی حالت میں قرآن کی تفسیر میں غور و خوض کرنا بیفائدہ ہے۔ اور اگر یہ اصل الاصول صحیح اترتا تو تم نے جو اعتراض کیا ہے اس کا ازالہ ہو گیا۔ یہی جواب قابل اعتبار ہے۔

علاوہ بریں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بعید نہیں اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کو زیادہ بزرگی و شرافت کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر اُس خاص وقت میں لوگوں کے لیے عبادت کرنیکا محرک ہو کرے۔ یہی سبب ہے کہ تمام وقتوں میں بہت والی رات (شب قدر) کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے اور اُس کی تسبیح نہیں کی ہے۔ کیوں اگر وقت معین نہ ہو گا تو جائز ہے کہ ہر ایک وقت معین کی نسبت لوگ سمجھیں کہ یہ بھی شریف و سید وقت ہے اور اس بنا پر ہر وقت عبادت کرنیکی تحریک ہو کرے گی اس مطلب سے واقف ہونے کے بعد تم پر اس امر کی حقیقت کھلیگی کہ محض انسان کے شرف کے ضمن میں ان مکان بھی شرف

لا یبعد من الفاعل المختار تخصیص وقت معین باحداث العالم فیہ دون ما قبلہ وما بعده۔ فان بطل هذا الاصل فقد بطل حدث العالم وبطل الفاعل المختار وحينئذ لا يكون الخوض في تفسير القرآن فائدة وان صح هذا الاصل فقد زال ما ذكرتم من السؤال۔ فهذا هو الجواب المعتمد ولذا سألوا لا یبعد ان يخص الله تعالى بعض الاوقات بمزيد تشریف حتى یصير ذلك داعياً للمكلف الى الاقدام على الطاعات في ذلك الوقت ولهذا السبب بین انه تعالى اخفاء في الاوقات وما عینہ لانه اذا لم یکن معیناً جوز المكلف في كل وقت معین ان یكون هو ذلك الوقت الشریف فیصير ذلك حاملاً له على الواظبة على الطاعات في كل الاوقات۔ واذا وقفت على هذا

الحرف ظهر عندك ان الزمان والمكان انما انا بالشریفات الزمان تبع الشرف الانسان فهو الاصل وكل ما سواه فهو تبع له

وسادت کی زیادتی میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اصل انسان ہی ہے۔ اُن کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب انسان کی تابع اور اُن کے لیے ہیں۔

اس مسئلہ کو منع کرنے سے پیشتر اُن آیتوں کو بھی سُن لینا چاہئے جن سے سعادت و نحوست کا مضمون پید کیا جاتا ہے۔ سورہ حم السجده میں ہے :-

فَاِنْ اَعْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرِّسَالُ مِنْ بَآئِنٍ اَيْدِيهِمْ وَهُمْ خَلْفَتُهمْ اَلَا تَنْسَوْنَ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَٰئِكَةً فَاِنَّا مُمْسِكُوْنَہُمْ كَافِرِيْنَ۔ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ فَبِغْیْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِرَہٗۙ اَوْ لَمْ یَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۙ وَكَانُوْا بِآیَاتِنَا یَحْجَدُوْنَ۔ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْہُمْ رِیْحًا صَرْصَرًا فِیْ اَیَّامٍ مَّحْسُوْبَاتٍ لِّتَذِیْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰی وَهُمْ لَا یُنصَرُوْنَ۔ سورہ۔ کہو۔ آیت ۹۰

پس اگر (میں نے) منع کرنے پر بھی، سزا ہی کر س (تو) ایسے پیغمبر تم (میں سے) کہہ دو کہ جیسا کہ اُن کا عادی و ثمود پر ہوئی تھی اسی طرح کی کرگس میں تم کو بھی ڈراتا ہوں کہ اُن کے پاس (بھی) اُن کے آگے سے اور اُن کے پیچھے سے (یعنی کثرت سے) پیغمبر آئے (اور پیغمبروں) انکو سمجھایا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہ لگے کہنے اگر ہمارے پروردگار کو (پیغمبروں کا بھیجنا) منظور ہوتا تو (اسماں) فرشتے اتارنا غرض چودین، دیکر تم لوگ بھیجے گئے ہو ہم تو اسکو ماننے نہیں (سورہ جو قبیلہ) عاد (کے لوگ تھے) لگے ناحق تم کو کہنے اور بولنے کیلئے میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہے کیا اُن کو اتنا سوچا کہ جس اللہ نے انکو پیدا کیا وہ بل بوتے میں اُن کے کس بڑھ چڑھ کر ہے غرض وہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہی ہے تو ہم نے (بھی) انکو سزا کیوں نہیں پڑے زور کی آندھی چلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں اُنکو دلت کر عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب (انکو دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ) کرنا لایا ہوگا اور (اُس وقت) انکو (کسی طرف سے) مدد (بھی) نہیں ملے گی

اس تفسیر کے جلد ۳ صفحہ ۳۳۳ مسلمانوں کو امام صاحب کا یہ قول یاد رکھنا چاہئے کہ سعادت و نحوست کا سبب اصل میں انسان ہی ہے اور اُن کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی سعد و نحس سے منسوب ہوئی ہیں :-

سورہ قمر میں ہے:-

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَذُنُوبِي اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا
مِصْرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ
النَّاسَ سَكَطُهُمْ اَعْجَابُ نَجْلِ تَنْفِيضٍ
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَذُنُورِي
(سورہ - ۵۴ - رکوع ۱ - آیت ۱۰-۱۲)

قوم عاد نے (غیر دل کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا
دیکھا اسکا انجام) کیا ہوا۔ کہ ہم نے ایک منحوس دن میں جلی
تجربہ کر سہی طرح ٹلے) نہیں ملتی تھی ان پر ایک زلزلے کی
آندھی چلائی (اور) وہ لوگوں کو (جگہ سے ایسا) الٹھاڑ پھینکتی
تھی۔ کہ گویا وہ اکھڑتی ہوئی کھجوروں کے بوتے ہیں۔ تو ہمارا
عذاب اور ہمارا ڈرانا (دیکھا اسکا انجام) کیا ہوا؟

ان آیتوں میں بلکہ اس تمام مضمون میں صرف دو باتیں قابلِ تفتیح ہیں:-

(الف) منحوس دنوں سے قرآن کریم میں کیا مقصود ہے؟

(ب) کیا اسلامی تعلیمات واقع میں عقیدہ سعادت و نحوست کے جانبدار ہیں؟

پہلی تفتیح کے جواب میں ذیل کی حدیثیں جن کو علامہ ابن جریر نے مکمل سلسلہ سند اور مستند
راویوں کے وثوق پر روایت کیا ہے۔ قابلِ ملاحظہ ہیں:-

عن ابن عباس قوله في: ايام نحسات
قال ايام متتابعات انزل الله فيهن
العذاب -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منحوس
دنوں سے مراد پے درپے آنے والے دن ہیں جنہیں
خدا نے عذاب نازل کیا تھا۔

قال ابن زبير في قوله: ايام نحسات
قال النحس الشر امر سهل عليهم مريم
شر ليس فيما من الخير شي
عن عبيد قال النحس يقول في
ايام نحسات قال شداد
حضرت ابن زبير: ايام نحسات: منحوس دنوں کی تفسیر میں
فرماتے ہیں کہ نحس شر دُرّائی اکہتے ہیں اس لیے کہ قوم عاد
پر ایسی بُری ہوا کا طوفان آیا تھا جس میں کچھ بھی خیر نہ تھی
عبید کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ايام نحسات کی تفسیر
میں کہتے ہوئے سنا کہ وہ نحس من تھے یعنی سخت دن تھے
کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں نحس کے معنی شوم اور نحوست ہی کے لیے گئے ہیں اور

۱۔ اردو میں "بوتہ" درخت کے "تنہ" کو کہتے ہیں:-

۲۔ تفسیر ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۶۰:-

خود علامہ ابن جریر بھی اسی کے قائل ہیں لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:-

قوله: "في يوم نحسٍ مُّسَمًّى" يقول | آیت: "نحسٌ دن میں جسکی نحوست کسی طرح مٹائے نہیں
في يومٍ مشرٍ وشومٍ لهم" | لمبی تھی: "نحس دن وہ دن مراد ہو جو قوم عادی کیلئے بُلا اور نحس تھا۔
حدیثوں میں بھی نہیں مضمون ہے مثلاً:-

عن قتادة في: "ايامٍ نحسات" اقام | آیام نحسات و نحس دنوں کی تفسیر میں قتادہ سرور فرماتے ہیں کہ
والله كانت مشنومات على القوم | خدا کی قسم وہ دن قوم عادی کے لیے نحس تھے۔
عن السدقي في: "ايامٍ نحسات" | سدقی: آیام نحسات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ دن قوم
قال: "ايامٍ مشنومات عليهم" | عادی پر نحس تھے۔

یہ حدیثیں تین خاص باتیں بتا رہی ہیں:-

۱۔ الف (نحس) کے وہ معنی جو بالکل مشہور و معروف ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی متعل نہیں ہوئے۔
۲۔ صحابہ و تابعین پر کسی دن کی نحوست کے قائل نہ تھے۔

(ج) نحوست کا مفہوم اُس زمانہ میں صرف اس قدر تھا کہ اگر کسی شخص یا قوم پر کبھی مصیبت دہلا
نازل ہوتی تو اُس مصیبت و ابتلا کی وجہ سے وہ دن مخصوص طور پر اُس قوم کے لیے نحس دن
مانا جاتا تھا۔ یہ مطلب نہ تھا کہ عام طور پر اُس دن میں نحوست آگئی مدینا بھر کے لیے وہ دن نحس
ہو گیا یا اُس دن کے بعد بھی اُسی نحوست و مصیبت کی مناسبت سے جب جب وہ دن آئے گا
ہمیشہ نحس سمجھا جائیگا۔ ان باتوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا نہ اسلام ان کا موید ہے نہ بزرگان اسلام
ان کے قائل تھے اور نہ اہل عرب کے رسم و رواج ہی سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ باتیں اُس وقت
کی ہیں جب اسلامی تمدن کمزور ہو چلا تھا اور فطرۃ اللہ الّٰہی فطرۃ الناس علیہا (اسلام خدا کی فطرت
ہے جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے) کی سادگی پر عبثیت کا رنگ روپ چڑھ چلا تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ چھٹی صدی ہجری سے پہلے کی کتابوں میں موجود توہمات کے مطابق سعد و نحس کا کہیں تذکر
نہیں ملتا لیکن بعد کو جبکہ غیر قوموں کے رسم و رواج سے حقیقی اسلامی شایستگی کی مغلوبت کا

۱۔ تفسیر ابن جریر جلد ۲، صفحہ ۵۲۔

۲۔ تفسیر ابن جریر جلد ۲۲، صفحہ ۶۰۔

DBA000001807URD

غلطیہ اثر ہر ایک دل و دماغ پر حکومت کر رہا تھا اور عام طور پر وہی غیر قومی باتیں مسلمانوں میں ہر وقت مسئلہ کی صورت میں شمار ہونے لگی تھیں۔ مذہبی کتابوں میں بھی یہی ملامتیں داخل ہو گئے۔ اور اب یہ حال ہے کہ جس تفسیر کو اٹھا کر دیکھو وہ انہیں باتوں سے لبریز ہو گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اس باب میں کیا ہیں؟ یہ سنا کہ کسی قدر تشریح طلب ہے۔ بعض شہد کہہ لوگ ایسے بھی تھے جن کو حدیث نبوی کے الفاظ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تھی مگر یہ غلطی زیادہ دیر تک نہیں رہنے پائی اور انہیں دلیوں میں اس کی تصحیح ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول	عبد الله بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے
انما الشوم في ثلاثة في الفرس	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
وللمرأة والدار	کہ ”شومت محض تین چیزوں میں ہے گھوڑے
	میں۔ عورت میں۔ اور گھر میں۔“

علامہ عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ”تمام محققین کا اتفاق ہے کہ عہد جاہلیت میں لوگ اس امر کے متفق تھے کہ گھوڑے میں عورت میں اور گھر میں شومت ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کے اعتقاد کو بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان چیزوں کی شومت کا قائل رہنا چاہیے حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) شومت اور بد شگون کی مطلق قائل نہ تھیں۔ جاہلیت میں شوال کا مہینا شادی بیاہ کے لیے شوم تھا۔ سبھا جاتا تھا۔ اسی لیے مدینہ مبارکہ کی عورتوں میں یہ دھم سمایا ہوا تھا کہ شوال میں اگر زفاف ہوا تو شوہر کی طرف سے بوی کو خوشی نصیب نہ ہوگی حضرت عائشہ سے اسکا تذکرہ آیا تو آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ:-

ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في شوال ولا بنى	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شوال
في الاثني عشر من كان اخلي متي	ہی میں بیاہا اور شوال ہی میں زفاف کیا۔ بتاؤ
عنده وكان يستحب ان يدخل	مجھ سے زیادہ آپ کے ماں کسی قدر تھی؟ آپ تو
	شوال میں اپنی بیویوں کے پاس آنا مستحب

علیٰ سناٹہ فی سئوَالِ یہ | جانتے تھے: ۵

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر معلوم ہوا کہ نحوست اور بدشگونی کی تائید میں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ اس پر سخت ناخوش ہوئیں اور روایت کی تصحیح کر دی۔ امام حجاوی فرماتے ہیں:-

عن ابن جبران قال دخل جبرائیل بن
بنی عامر علی عائشة فاخذها کان ابنا
هزیوۃ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم انه قال الطیارة فی الدار والمرأة
والفرس فغضبت وقالت والذی
نزل القرآن علی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
ما قالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط
قال ابن اہل الجاہلیۃ کانوا یطیرون من خلف

ابوستان سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے دو شخصوں نے
حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر خبر دی کہ ابوہریرہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ بدشگونی گھر میں
+ و صورت میں اوگھوڑے میں ہوتی ہے، آپ نے ناخوش
ہو کر کہا: قسم جو اس خدا کی جس نے محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام)
پر قرآن اتارا۔ آنحضرت نے یہ ہرگز نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے
تو فقط یہ بیان کیا تھا کہ جاہلیت میں لوگ ان چیزوں
سے بدشگونی لیا کرتے تھے: ۵

اس تصریح کے بعد کیا کسی تحقیق پسند و منصف مزاج کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ مذہبی نہیں
سعد و نحس کی جانبار ہیں۔ یا اسلامی تعلیمات سے اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے یا عوام کے
توہمات اور شاعروں کے مفروضات و تخیلات کا اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کی قسم
کو اگر چاہے تو ممکن ہے برکت عطا فرمائے یا نحس کر دے لیکن اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ اس نے
ایسا کیا اور یہ امکان وقوع کے درجہ میں آگیا۔

یہ مسئلہ کہ نحوست سے بھی نحوست مراد ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں نحس کے مقابلہ
میں سعد کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ چند اہم نہیں ہے۔ کیونکہ کثرت میں پچھو کی سر دہوا اور
فصائے آسمان کو گھیرے ہوئے گرد و غبار کے لیے بھی نحس کا لفظ وارد ہے اور قرآن کریم
کے سیاق سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بد اختر و نا فرجامی بھی نحس کے
میں سے بنتے گئے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعد کے نعت نویسوں کو غالباً عالمگیر توہمات سے

منقلب ہو کر قرآن کی مفروضی تائید کے لیے یہ معنی پیدا کرنے پڑے درہندہ ابتدائی کتابوں میں اس کا نام فشان نام نہیں ملتا۔ تفسیر کبیر کا یہ اعتراض بیشک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ خبر دی ہے کہ سُحُوس دنوں میں قوم عاد پر عذاب ہوا تھا اس لیے ضرور ہے کہ ان دنوں کی نحوست اس عذاب کے علاوہ ہو جو انہیں دنوں میں نازل ہوا تھا بگرا ہل نظر بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دن کی نحوست اور چیز تھی اور جو عذاب اس دن نازل ہوا وہ اور ہی تھا۔ دن کی نحوست تو یہ تھی کہ اگر دو غبار سے بھرا ہوا تھا۔ اور عذاب یہ نازل ہوا کہ اسی عالم میں ہوائے سرد کے طوفان نے بنیادیں ہلا دیں۔ جن چیزوں کا مشاہدہ اسے علاوہ نہیں ہے ان کی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے دوسری صورتیں ہیں۔ (۱) مذہب ان کا حامی ہو۔ (۲) وہ بات عقل کے روبرو خلاف قیاس نہ ہو پہلی صورت کے متعلق ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ سعادت و نحوست کے اعتقاد سے مذہب کو ذرا بھی علاقہ نہیں ہے۔ دوسری صدمت کی حقیقت یہ ہے کہ تاریخ، گھڑی، دن، رات، صبح، شام وغیرہ وغیرہ یہ سب وقت کے خاص خاص حصوں کے نام ہیں اور وقت ایک ایسی وسیع مدت کا نام ہے جس کے اجزاء ہر حیثیت سے آپس میں ملے جلے ہونے چاہئیں۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس ابتداء کا کوئی ایک جزو دوسرے سے اچھا یا بُرا نکلے اور وہ دائرہ جس کا ہر حصہ متشابہ ہو ناچاہئے کسی شخص کی وجہ سے غیر متشابہ ہو جائے۔

تاریک ضمیری کی یہ انتہائی حد ہے کہ مذہب اور عقل دو دنوں جس کے مخالف پہلے ہم اس کو اپنی معاشرت کا جزو غالب بنائیں اور اس حکیمانہ اصول کو بالکل ہی بھول جائیں کہ سعد و محسن اگرچہ بھی تو انسان کے طرز عمل سے وابستہ ہے۔ اہل میں جو کچھ ہے انسان ہی ہے اور سعادت و نحوست اسی کے رفتار کی خوبی یا خرابی سے تعلق رکھتی ہیں۔

۶۔ بعض وقت سیدھی سی بات میں اغلاق اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر انسان کی کھلڑیوں پر عذاب ہونیکا تذکرہ ہے۔ صورت یوں بتاتی ہے کہ خدا کی نشان دہی کا جواٹھا کر کرتے ہیں وہ مقرب آتش دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ وہاں جب آگ کی وجہ سے ان کی کھلڑیاں پک کر گل جائیں گی تو خدا کے حکم سے دوسری کھلڑی تبدیل ہو جائیگی۔ غرض یہ ہے کہ عذاب میں مبتلا رہیں اور اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ مضمون سورہ نسا میں مذکور ہے اور

بظاہر ایک سلجھی ہوئی بات ہے لیکن وقت آنی دیکھنا پسندی کی بنیاد پر جو شاخیں نکلیں جیسے
جیسے شگوفے پھوٹے۔ اور تفسیروں میں جس بیج پر اس قسم کی روایتیں پھلی پھولیں ان کے نظارے
عیب پر لطف ہیں مثلاً :-

(الف) روزخیوں کی جب ایک کھڑی پک کر کھجائے گی تو دوسری کھڑی جو چڑھ چکی اس کا
رنگ سفید کا غذا جیسا ہوگا یہ
(ب) کھڑی چالیس گز کی ہوگی۔ دانت شکر گئے۔ اور شکم اتنا فراخ ہوگا کہ ایک ہمارٹھیں
سجائے یہ

(ج) دن بھر میں ستر ستر مرتبہ کھڑی گل جلیا کرے گی اور نئی کھڑی چڑھا کرے گی یہ
(د) روزانہ ستر ستر کھڑیاں آگ سے گل جایا کریں گی۔ ہر کھڑی چالیس گز کی موٹی ہوگی یہ
(دھ) دن میں سو سو مرتبہ نئی کھڑیاں بدلی جائیں گی یہ
(و) آگ ان کھڑیوں کو روزانہ ستر ستر ہزار مرتبہ کھایا جائیگا۔ اور ہر مرتبہ از سر نو کھڑی
جے گی یہ

(ز) جسم اتنا بنا چڑا کر دیا جائے گا کہ ایک تیز رفتار سوار کے لیے دونوں مونڈھوں کے
بیچ میں تین دن کی مسافت ہوگی یہ
(ح) دانت کو اُحد جتنے بڑے ہونگے۔ اور جسم کا موٹا پاتین دن کی مسافت کے برابر ہوگا یہ

۱۰۰ قاتل ابن جریر حدثنای عن حمید قل حدثنای جریر عن الامش عن نویر عن ابن عمر قال اذا احترقت جلودهم بدلتناهم جلوداً
یضاد امثال القرائیس۔

۱۰۱ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۲ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۳ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۴ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۵ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۶ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

۱۰۷ عن ابی نعیم عن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع قال الخ

روحانی کھڑی ہو پیدا ہوگی وہ مذخروں کے گشت ہی سے بنے گی یہ
 روحانی کھڑی ہو بدل جائے گی وہ اہل میں ذات کی تبدیلی ہوگی یعنی
 اہل دہاتوں پر خود مغسرتین نے اقراض کیے ہیں ادباً بنانے کے لیے پھر جواب دینے کی
 کوشش بھی کی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں:-

ما مضی قولہ جل ثناوہ کل الضمیت
 جلودہم بدلتنا جلودہا غیرھا وھل
 یحوزان یدلوا جلودہا غیر جلودہم الی کما
 ھم فی الدنیا فیدوا فیھا فان جاز ذلک
 فاجز ان یدلوا اجساما وارواحا غیر
 اجسامہم وارواحہم الی کما ھم فی الدنیا
 فتعد بان اجز ذلک لزم ان یکون
 للعدوین فی الآخرۃ بالنا غیر الذین وعدہم
 اللہ العقاب علی کفرہم بہ ومعصیتہم لایا
 وان یکون الکفار قد ارفع عنہم
 العذاب۔

پھر کہتے ہیں:-

اما جلود اھل الکفر من اھل الناس
 فانھا لا تحرق لان فی احتراقھا الی
 حال احوالھا فنا وھا فی فناھا
 سرحھا قالوا وقد اخبر اللہ تعالیٰ فکروا

لھ قال اللہ انی یدل العبد من کافر فیخرج من کفر جلد آخر (مازی)
 ۱۰۰۰ کل من یسأل عن جرم صاحب الکشف بان اللہ من ہذا القبیل ہو تفسیر اللغات طبع فیہ التبدیل بالقبائل وہذا
 دینا ہوگی۔
 ۱۰۰۰ تفسیر ابن جریر جلد ۲ ص ۴۰۴۔

عَنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ وَلَا يَحْتَفِ عَنْهُمْ
 مِنْ عَذَابِهَا قَالُوا وَجَلَدُوا الْكَفَّارَ أَحَدَ
 أَجْسَادِهِمْ وَلَوْ جَازَنَ يَحْتَرِقُ مَخْاضُكَ
 فَيَغْنَى شَرِّ عَادِ بَدِّ الْفَنَاءِ فِي لَنَّا جَازَ
 خَلَاكَ فِي جَمِيعِ أَجْزَالِهَا وَإِذَا جَازَ خَلَاكَ
 وَحُبِّبَ أَنْ يَكُونَ جَازًا عَلَيْهِمْ الْفَنَاءُ
 ثُمَّ الْإِعَادَةُ وَالْمَوْتُ ثُمَّ الْأَحْيَاءُ وَقَدْ
 أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ قَالُوا
 فِي خَبَرِهِ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ دَلِيلُ
 مَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ شَوْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ
 أَجْسَادُهُمْ فَلَوْلَا أَحَدُ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ
 يَأْتِيهِمْ مَوْتٌ مِمَّنْ فِي زَبَانِ سَعْدٍ
 مَفْسَرِينَ كَيْ تَمِينَ جَوَابَ قَوْلِ سَعْدٍ
 أَنْ جَوَابُ كُلِّ كَلَامٍ سَبَّ ذِيلُ سَعْدٍ

عذاب میں مختلف ہوگی کافروں کی کھلڑیاں کئے جسم
 ہی کی ایک جز ہیں جسم کا کوئی جز اگر مل کر قتا ہو جائے
 اور پھر فنا ہونے کے بعد اگر ہی میں اس کا احادہ بھی جو تو
 ایک جز ہیں اس کیفیت کو جائز ماننے سے یہ بھی تسلیم کرنا
 پڑے گا کہ یہی کیفیت تمام اجزاء کے لیے بھی جائز ہے یعنی ہر جز
 بدن اس قدر جسم کا ہی حال ہو سکتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا
 کہ دوزخیوں کے جسم کا فنا ہونا پھر از سر نو پیدا ہونا مکرر اور
 پھر زندہ ہونا جائز ہے۔ حال آنکہ اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ
 دوزخیوں کو موت نہ آئے گی اور یہ ایک کھلی ہوئی دلیل اس کو
 کی ہے کہ ان کے جسم کے کسی جز پر موت لاحق نہ ہوگی۔ اور
 یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کھلڑی جسم کا ایک جز ہے۔
 یہ اعتراضات مفسرین کی زبان سے ادا کیے گئے ہیں اور جواب بھی خود اپنی طرف سے نہیں دیا
 مفسرین کے تین جواب نقل کر دیئے ہیں۔ مگر لہجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی پر اطمینان نہیں ہے
 ان جوابوں کا خلاصہ سب ذیل ہے:-

والف، دوزخ کا عذاب اہل انسان کے لیے ہے۔ گوشت پوست کے لیے نہیں ہے۔ جلنے
 کو جلد (کھلڑی) بھی جلے گی لیکن مدعا خود انسان کا جلنا ہے جو گوشت پوست سے بالکل ایک علیحدہ چیز
 ہے۔ بار بار نئی کھلڑی اس لیے پیدا ہوگی کہ اس کے جلنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی رہے اور اس سے
 عذاب منقطع نہ ہونے پائے۔ رنج و راحت کا احساس نفس کی ہوتا ہے۔ گوشت پوست کو نہیں ہوتا
 گوشت پوست کا عذاب اصل میں عذاب نفس کا ایک ذریعہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا واضح اور کھلا ہوا
 مسئلہ ہے جسکی واقعیت میں کسی ہمدرد شخص کو کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہو سکتا۔
 رب گوشت و پوست میں بھی آسائش و تکلیف کے محسوس کرنا کا مادہ موجود ہے جسم کے بعض

بلکہ تفسیر ابن جریر علیہ رضوہ ۸۰۔
 جملہ جواب کی ابتدا "فیل" سے کی ہے جو تضعیف و تریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی استدلال کے دقیق مقام
 میں ضعف و کمزوری ذیل ہے۔

میں رہ دھوتا ہے تو سارے بدن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دوزخیوں کے گوشت پوسنے کے جل جانے اور پھر نئے گوشت پوسنے کے پیدا کرنے کا یہی منشا ہے۔

روح دوزخیوں کے لیے نئی نئی کھلڑی بدلنے کا یہ غم نہیں ہے کہ واقع میں نیا گوشت و پوست ہر گھڑی پیدا ہوتا رہیگا۔ بلکہ جیسا کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بیان کیا ہے کہ :-

وَنُفِخَ فِي سُرَّةِ يَوْمِيٍّ مُّقْتَرِنِينَ فِي
الْأَصْفَادِ سِرَافِهِمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَ
تَفْشَرُ وُجُوهُهُمْ لِلنَّارِ لِيَعْجَرَ اللَّهُ كُلَّ
فَئِزَةٍ كُتِبَتْ لِلَّهِ سِوْنُهُ لِّلصَّابِ
(سورہ الجاہلیم ۱۲- رکوع ۴- آیت ۵۱)

کھلڑی کی ہے انداس کی جزا دے۔ درحقیقت بلند
جلد حساب لینے والا ہے۔

یہاں بھی اسی کے مطابق دوزخیوں کے کُتے جو گندھک کے چوڑے کی وجہ سے بہت زیادہ
اشھال پذیر رہتے ہیں جب جل چکیں گے تو دوسرے کُتے بدلیے جائیں گے یعنی کھلڑی کی تبدیلی
بے تبدیل لباس مراد ہے۔

تفسیر حسین بن علی بن ہون یا ہوں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ (آ) اگر احساس کا مادہ معجزانہ
کے نفس میں ہے۔ گوشت و پوست میں نہیں ہے۔ اور نفس ہی پر عذاب کرنے کے لیے گوشت
پوست کو بھی جلایا جائے گا۔ تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ براہ راست نفس پر عذاب ہوتا اور وہ اجزائے جسم
جن میں احساس ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر عذاب بھی ہوا تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اس
لیٹ میں تاتے جب کسی چیز میں عذاب کی حس ہی نہیں تو خواہ مخواہ کو اسے چھیرنے پاستانے
سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ (ب) غالباً گوشت و پوست میں بھی اگر احساس ہے تو گوشت کا وہ پار چارہ
کھلڑی کا وہ جزو بدن سے جدا ہو چکا ہو۔ احساس اس میں کیوں نہیں ہے (ج) تبدیل جلد سے
اگر تبدیل لباس مراد ہے اور پہلے لباس ہی کے جلنے کے بعد اہل مدینہ کو نیا لباس تبدیل کرایا جائیگا
تو اس کے لیے آیت میں لفظ "تفشیرو" کا استعمال جس کے معنی کپنے اور یک کر گھمانے کے ہیں
کیونکہ جائز ہو سکتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ محاورہ ہی نہیں ہے تو قرآن کریم کی بلاغت اس
فعلی کو کب مار کھنے کی تھی؟

اِس موقع پر امامِ ہزاری نے بھی دو اعتراض پیدا کیے ہیں:-
 (الف) خدا میں جب اس قدر قدرت ہے کہ دوزخیوں کو ہیشاگ میں زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو کیا وہ اُن کے جسم کے باقی رکھنے پر قادر نہ تھا کہ عذاب بھی ہوا کرتا۔ اجڑے جسم بھی فنا نہ ہوتے اور نئے گوشت و پوست کے چڑھانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔
 رب! جس گوشت و پوست کے گناہ کیے تھے جب وہ اگ میں جل چکا تو نئے گوشت و پوست کو جو بالکل بے گناہ ہیں پیدا کر کے اگ میں جلانا میرے بے انصافی ہے۔
 پہلے اعتراض کے جواب میں لکھتے ہیں:-

انہ تعالیٰ لا یسأل عما یفعل بل یفعل | خدا جو چاہے کرے اُس سو کوئی باز پرس نہیں ہم تو یہ بھی
 انہ تعالیٰ قادر علیٰ ان یوصل الی | کہہ سکتے ہیں کہ دوزخیوں کے جسم کو بغیر اسکے کہ اگ میں
 ابدانہم الاہما عظیمہ من خیر احوال | ڈالنا پڑے۔ خدا سب سے سخت عذاب دے سکتا ہے مگر
 النار مع انہ ادخلہم النار | اس پر بھی اُس نے اگ ہی میں ڈالا ہے۔
 دوسرے اعتراض کے سبب ذیل جواب دیئے ہیں:-

(الف) نفع اور نفعیہ دونوں دوزخیوں میں۔ اس لیے ناسکے اعتبار سے جسم تو وہی رہیگا جو دنیا میں تھا۔ البتہ صفت بدلی ہوگی۔
 رب! عذاب اہل میں انسان ہوگا اور ظاہر ہے کہ کھڑی انسان کی اہمیت میں دخل نہیں ہے بلکہ اُس سے نلی ہوئی ایک زائد چیز ہے۔ نئی کھڑی انسان تک عذاب پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوگی۔
 اِس لیے حقیقت میں عذاب اُسی کو ہوا جس نے گناہ کیے تھے۔
 (ج) کھڑی سے مراد گندھاک کے کرتے ہیں (۱)۔
 وہ اس سے حقیقت نمراد نہیں ہے بلکہ استعارہ مقصود ہے۔
 (د) دوزخیوں کے جسم پر نئی کھڑی جو پیدا ہوگی وہ انہیں کے گوشت سے بنی ہوگی اور ظاہر ہے کہ ارتکاب گناہ میں یہ گوشت بھی شریک ہے چکا ہے۔

۱۔ یہ اور اس کے قبل کے دو فعل اعتراض اور بعد کے پانچوں جواب تفسیرِ کبیر میں بڑی تفصیل سے مذکور ہیں۔
 ملاحظہ ہو جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ (طبع خیرۃ مصر ۱۳۸۵ھ)

یہ تو ہمیں خواہ کیسی ہی وجہ کیوں نہ ہوں لیکن ہنوز یہ شبہ باقی رہتا ہے کہ آجے شبہ خدا کوئی باز پس نہیں کر سکتا لیکن کیا اس کی تمام باتیں حکمت پر مبنی نہیں ہیں کیا ایک یا شبہ پیدا کرنے سے پہلے شبہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اور کیا خود تمام صاحب کے ایک موقع پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آتش دوزخ سے وہ آگ مراد نہیں ہے جس میں کیمیاوی مادے ہوا کرتے ہیں۔ (۲۱) تبدیلی خواہ جسم میں ہوتی ہو یا اسکی صفت میں سوال تو یہ ہے کہ مجرم خود انسان تھا اور وہی صاحب مادہ بھی ہے گوشت و پوست میں یہ مادہ کہاں کہ اپنے بارادہ سے کوئی کام کر سکیں انسان کی طبیعت نے جب اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہا اُن سے کام لیا اور وہ انسانی اغراض کے حامل ہونے میں محض آگاہی آگاہ تھے۔ اس صورت میں عذاب کا سختی اگر ہے تو انسان کا نفس ہے۔ کھلڑی نے کیا گناہ کیا تھا کہ اُس کو بار بار جلایا جائے۔ یہ عذاب اگر محض اس بنا پر ہے کہ جرم کے وقت کھلڑی بھی جسم انسانی کے شریک حال تھی۔ تو اس ضابطہ کے تحت اُس حصہ زمین کو بھی جبرم ہو گا اور اُس کپڑے کو بھی جو حالت جرم میں مجرم کے جسم پر رہا ہو عذاب ینا چاہئے۔ (۲۲) استعارہ کی توجیہ قیاس قیاس تو ہے۔ مگر اسکا معقول ثبوت درکار ہے (۲۳) منسٹر سندی کی یہ رائے کہ ”دوزخوں کے جسم پر نئی کھلڑی جو پیدا ہوگی وہ انہیں کے گوشے سے بنی ہوگی۔ اس لیے یہ اغراض نہ ہونا چاہئے کہ نئی کھلڑی پر جو کسی حالت میں شریک گناہ نہ تھی۔ کیوں عذاب ہوا۔“ ایک ایسی رائے ہے جو اُسی وقت قابل تسلیم ہو سکتی ہے جب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ سورہ اعراف میں سولی کے ٹالکے سے لونٹے کے گدز جلنے کی قرآن نے جو شرط کی ہے وہ خدا کے نزدیک محال ہو تو ہو مگر واقع میں محال نہیں ہے۔ جسم خواہ کتنا ہی لانا چڑا کیوں نہ ہوتا ہم اس کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ گوشے اگر ہمیشہ کھلڑی بنا کی اور ایک کے جل جانے کے بعد دوسری پیدا ہوتی رہی تو ایک نہ ایک دن انسا بھی آئے گا۔ کہ سارا جسم خود بخود فنا ہو جائیگا اور عذاب جاوید کی نوبت ہی نہ آنے پائیگی (۲۴) طبیعت متانت سے ثابت کر رکھتا ہے کہ اجزاء بدن تحلیل ہوا کرتے ہیں پھر انے اجزاء کی جگہ نئے اجزاء لیتے رہتے ہیں اور اس طرح ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جبکہ وہ جسم جسکو لیکر انسان پیدا ہوا تھا ہمہ تن بدل چکا ہوتا ہے۔ فرض کر کہ کسی شخص نے ابتدائی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا تھا جس کے پاداش میں دوزخ نصیب ہوا اور آگ میں جلنا پڑا سوال یہ ہے کہ وہ اجزاء جس جسم جن کے ذریعہ یہ لکھا ہے

گناہ کا اُس کو موقع ملا تھا جب وہ حالت زندگی ہی میں تحلیل ہو چکے تھے اور پیرائہ سری کے عالم میں
نے اجزائے جنکو ابتدائی عمر کی غلط کاریوں سے سلبتہ ہی نہیں پڑا تھا۔ پلے اجزائی جگہ سے
تھی۔ تا آخر کسی جہم کے پاداش میں اُن کو چلایا جائے گا۔

عراق عرب کے مشہور مفسر شہاب آکوسی کی رائے اس موقع پر سننے کے قابل ہے۔
فرماتے ہیں:-

عندہ ان هذا السؤال ما كان يدركه من غير نزك سائل انما ليس به جرمه كوني صاحب نفل و عاقلة فضلا من ماضيل ذلك لان عصيان الجسد وطاعة وقالة وقلادة غير معتول لانه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر العبادات من جهة عدم الكاد والاشغور وهو اشبه بالاشياء بالاله فبذلك قال النفس ظملا مثلا لله لانه كالسيف الذي قتل به لا فرق بينهما الا بان اليد حاملة للروح والسيف ليس كذلك وهذا كما يصلح وجهه سببا لاعادة اليد بذاتها واخر افعال دون اعادة السيف واخر افعاله لان ذلك الحمل غير اختياري فالحق ان للعذاب على النفس الحساسة بقاى بدني حلّت وفي احوال جسد كانت وكذا يقال في النعيم	کمال تو کیا کوئی معمولی قتل کا آدمی بھی کر کے سبب یہ ہے کہ کھڑکی کی مافرائی۔ اطاعت۔ الم پریری اور لذت یاب ہونا یہ سب نامعتول باتیں ہیں اس لیے کہ ذاتی حیثیت سے نہیں اور دوسرے جادات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ احساس و اوراک و شعور نہ اُن میں ہے اور نہ اس میں۔ آلہ سے وہ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے مثلاً جس شخص نے کسی بیگناہ قتل کیا ہو اُس کا ذات بھی آلہ قتل ہے اور اسی تلوار کے مشابہ ہے جس سے مقتول کی اُس نے جان لی تھی۔ ان دونوں میں بجز اس کے اور کوئی فرق نہیں ہو کہ بات میں جان ہے اور تلوار میں نہیں ہے لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی بنا پر بات کو پھر پچا کر کے چلایا جائے اور تلوار اس سے مستثنیٰ ہے۔ سبب یہ ہے کہ یہ بے اختیاری کی بات تھی۔ لہذا حق یہ ہے کہ عذاب اُس نفس پر ہوگا جس میں جس ہے۔ خواہ وہ کسی بدن میں جائے اور کسی جسم میں ہے۔ یہی حالت بہشت کی نعمتوں کی بھی ہے۔

اس کے بعد صفحہ حدیثیں تائید میں روایت کی ہیں اور پھر کہتے ہیں :-
 وَلَٰكِنَّمَا عَلَّمِ الْإِنسَانَ الْبَاطِنَ الَّذِي يَكْفُرُ بِالْبَصْرِ وَبِالرُّوحِ
 مِنَ الْمَعَادِ الْجَثْمَانِي عَجِثَ صَالِحُ الْكَلَامِ
 كَعِثَرِ الْمِيعَةِ عَقْلًا الْقَوْلَ بِالْغَيْمِ
 وَالْعَذَابَ الرُّوحَانِيَيْنِ فَقَطُّ وَلَمَّا
 تَوَقَّفَ الْإِنْسَانُ عَلَى اثْبَاتِ الْأَجْسَامِ فَعَلًا
 وَلَا يَتَوَقَّفُ مِنْ هَذَا أَيْ يَقُولُ بِاسْتِحْوَاجِ
 إِعَادَةِ الْمَعْدُومِ مَعَ خَالِدِهِ تَعَالَى
 وَلَكِنِّي أَقُولُ بَعْدَ الْحَاجَةِ إِلَى إِعَادَتِهِ
 وَإِنْ أَمَكُنْتَ وَالنَّبِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ
 مُتَعَارِضَةٌ فَتَنَاهَا مَادِلٌ عَلَى إِعَادَةِ
 الْأَجْسَامِ بَيْنَهَا بَدَلًا لَهَا وَمِنْهَا
 مَادِلٌ عَلَى خُلُقِ مِثْلِهَا وَقَدْ أَمَّا الْأَوَّلَى
 وَلَا أَرَى بِأَسَاسًا بَعْدَ الْقَوْلِ بِالْمَعَادِ
 الْجَثْمَانِي فِي اعْتِقَادِ الْإِمْرِيَّةِ

ذکر ہے کہ جسے اگر بدیہی طور پر یہ بات معلوم نہ ہوتی کہ جسم کے لیے معاد لازمی ہے اور اس کا انکار حد کفر تک پہنچتا ہے تو عقل کے رویے یہ بات کوئی دور نہ تھی کہ جہت و عذاب دونوں روحانی ہونگے اس لیے کہ بالفعل جسم کا ثبوت دینے پر معاملہ موقوف ہے۔ یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ جو غیر معدوم ہو چکی ہو اس کے عادیہ کو میں محال کہہ رہا ہوں معاذ اللہ لیکن میں بالیقین کہتا ہوں کہ وہ جسم جو معدوم ہو چکا ہو اس کا دہلیز لایا خواہ ممکن ہو مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیثیں بھی اس باب میں ایک حد تک کے معارض ہیں بعض تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے معدوم ہوجانے پر بعینہ اسی جسم کا اعادہ ہوگا اور بعض کا یہ غرض ہے کہ پہلا جسم تو فنا ہو چکا ہے مگر دوسرا ہی دوسرا جسم پیدا ہو جائیگا جب خداوند جسمانی ہی کو ماننا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں کہ ان میں سے جس بات کو چاہیں مان لیں۔

اس موقع پر ناظرین آیت زیر بحث کو بھی ملاحظہ فرمائیں سورہ نسا میں ہے :-
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ
 أَجْلًا كُلًّا لَمَّا نُصْبِحُ جُلُودَهُمْ بِدَلِّهَا هُمْ
 جُلُودٌ أُغْيِرُوا لَهَا لَيْسَ دُونَ الْعَذَابِ إِلَّا اللَّهُ
 كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

ترجمہ سورہ ۴ - رکوع ۸ - آیت ۵۹
 اللہ (بڑا) زبردست صاحب تدبیر ہے :-

۱۔ مذاب روحانی ہوگا یا جسمانی اور اعادہ معدوم جائز ہے یا نہیں۔ یہ ایک جداگانہ بحث ہے اور کسی متقبل عقیدہ کے تحت میں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔

آیت کا مطلب بیان کرنے سے پہلے دو باتیں بلکہ اصول کے سن لینی چاہئیں :-
 (الف) قرآن کریم نے قرابِ آخرت کی تشریح میں اس کی حد میں زیادہ تر انسان کی
 اخلاقی کمزوریاں سے وابستہ ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں :-

سورة الاحقاف قال لا يؤمنون علم
 اليقين لاترون الجحيم اى الجحيم
 فى باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين
 لاترونها قبل ان تدبروها بعين
 اليقين

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ترجمہ کہہ گئیں اگر کوئی علم یقین
 ہوتا تو دفع کو تم دیکھ لیتے ہوتے یا راز یہ ہے کہ دفع
 خود تمہارے دل میں موجود ہے۔ لہذا اس کو یقین کے
 ذریعے دیکھ لو قبل اس کے کہ یقین کی آنکھ سے اسکو
 دیکھو

دوسرے، نبوت و دفع کے متعلق قرآن کریم میں جس قدر واقعات مذکور ہیں ان سب میں
 مجاز کا پہلو ہے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

ان الله سبحانه وقطلى اخبرنا بما
 وعدنا عليه فى الدار الآخرة من النعيم
 طيبا ناب ولا خيرا بايل وكل ويشرب
 دينكم ويفرش وغیر ذلك فلو لا مرفقا
 بما يشبه ذلك فى الدنيا لم نفهم ما
 وعدنا به ونحن نعلم مع ذلك ان
 تلك المقادير ليست مثل هذا حتى
 قال ابن عباس عباس فى الدنيا ما
 فى الجنة الا الاسماء

خدا نے آخرت میں جس اُمت و عذاب کا ہم سے وعدہ کیا ہو اسکی
 خبر اور نیز ان چیزوں کی خبری جو کھائی۔ پی صحبت کی۔ اور
 بچائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جن چیزوں کا وعدہ ہوا
 اگر دنیا میں بھی نہیں ملتی جلتی ہوئی چیزوں کا ہر کوئی علم ہوتا
 تو ہم ان وعدوں کو سمجھ سکتے ہی نہ تھے۔ ایں ہم ہم یہ بھی
 جانتے ہیں کہ یہ واقعات و نبوت و دفع کے متعلق قرآن
 کریم میں مذکور ہیں ایسے ہی نہیں ہیں ایسے دنیا میں نظر
 آتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ نبوت
 میں جو چیزیں ہیں ان میں دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
 اگر ہے تو صرف نام ہے

یہ پہلی ایضاح کسی غریب شے کی تعلق نہیں ہے اسباب کے بعد آیت زیر بحث کی تفسیر کے لیے

جہاں رفت کن

رہا نہ فی شے حدیث لثرفول

اہم مادی کے اس فقرہ کو درج کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو انکی رائے میں واقع ہوا ہو مگر مکن ضروری لکھتے ہیں:-

یمكن ان يقال هذا استعارة
عن الدوام وعدم الانقطاع كما
يقال لمن يواد وصفه بالدوام كما
انتهى فقد ابتدأ من بآله فلذا
قوله كلما انقضت جلودهم
بدلناهم جلوداً غير هائين
كما ظنوا انهم لنضموا واحترقوا
واستحوذوا الى الهلاك اعطيناهم
قوة جديدة من الحياة بحيث
ظنوا انهم لان حدوا وجدوا
فيكون المقصود بيان دوام العذاب
وعدم انقطاعه

کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں عذاب کے ہمیشہ رہنے اور منقطع نہ ہونے کی
جانب اشارہ ہے جس طرح اس شخص کی نسبت جسکی مداومت کی
تعریف مقصود ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب ختم کر چکا ہے تو پھر
شرع کر دیتا ہے اور جب آخر تک پہنچتا ہے تو پھر اقل سے اقل
کرتا ہے۔ اسی مضمون کی یہ آیت بھی ہے کہ یہ انکی یعنی دوزخوں
کی کہ الیہن بب کجائیں گے تو ہم بجائے انکے دوسری کھالیں
بدلیں گے یعنی جب یہ سمجھیں گے کہ اب تو کھال پاک کر
چکی اور ہلاکت کا موقع آگیا کہ انکو وہ وہی کوضیت نہیں گے
کہ بلا سے گوشت جھارے کہیں اس عذاب کی زندگی سے تو
نجات لے تو ہم از سر نو انہیں زندگی کی ایسی طمانت عطا کریں گے
کہ ان کو گمان ہوگا کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا آیت کی
غرض یہ ہوگی کہ عذاب بدید کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس کے مسلسل قائم
رہنے کی توضیح ہوئے

علامہ نظام الدین الحسن بن محمد بن القیمی النیسابوری فرماتے ہیں:-

المراة الذوام وعدم الانقطاع
والنقص والاحتراق

یہ ہے کہ سلسلہ عذاب ہمیشہ ہوگا اور منقطع نہ ہوگا۔

یاد رکھو قرآن کریم عجائب پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسکی تمام ہدائیں عقل و معنی کے موافق و مطابق
ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس رائے نے پیدا کار سے کوئی نا آشنا ہے اور فتنہ انگیزی کے لیے کہنے
حلت افزا اور دان پر رتوج کو ہوا ہوس کے کام میں لائے۔

تو مگر برب جوئے زہوس نشینی . . . در نہ ہر تہ نہ کہ مہنی ہر از خود بینی

۱۵ تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۳۷ + ۱۵ تفسیر نیا بوری جلد ۲ صفحہ ۱۱۱

یہ ہیں وہ خلاف عقل تاویلات جو عموماً تفسیروں میں مذکور ہیں اور جن کے لیے کوئی صحیح و مستند روایت موجود نہیں ہے، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ :-
 لا يشبه شيء مما في الجنة مما في الدنيا | بہشت کی چیزوں میں سے کوئی چیز دنیا کی چیزوں سے
 الا الاسماء | اگر مشابہ ہوگی تو برائے نام مشابہ ہوگی لہ
 دوسری روایت میں ہے :-

ليس في الدنيا مما في الجنة | بہشت کی چیزوں میں سے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔
 الا الاسماء | اگر ہے تو نام ہی نام ہے بلکہ
 ایک اور حدیث میں ہے :-

ليس في الدنيا من الجنة بشيء | نام کے سوا دنیا میں بہشت کی اور کوئی چیز نہیں
 الا الاسماء | ہے۔ ۳۵

اور دوسری طرف بہشت کے تمام متعلقات کی اس کیفیت سے تشریح کی جاتی ہے کہ گویا یہ نعمتیں
 ہماری باغ کی ہولیاں ہیں کہ ان کے طول و عرض و حجم و رنگ و بو و مزہ و فعل و خاصیت کے متعلق
 کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم ان کے ہر ایک جزئیہ کو شرح و بسط سے بیان کر سکتے
 ہیں۔ البتہ بیان میں اس شرط کے پابند ہوتے ہیں کہ بہشت میں دنیا جیسی نعمتیں بھی نکل آئیں
 اور بہشت کی افضلیت ثابت کرنے کے لیے ایسے جائے غرائب بھی ان کے ساتھ لگا دیے
 جائیں جن کا دنیا میں وجود تک نہیں ہے اور شاید جو بھی نہیں سکتا ہے۔ اہل آیت یقین ہے :-

وَيُزَيِّنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | (اے پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے
 اَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا | ان کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے (بہشت کے) باغ ہیں
 الْأَنْهَارُ كُلًّا مَرْدًا قَدْ آمَنُوا مِنْ قَوْمٍ | جن کے تلے نہریں (پڑی) ہیں یہی ہوگی جہاں انہوں نے کما
 رَزَقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ | کوئی میوہ کھانیکو دیا جائیگا تو کہیں گے یہ تو ہم کو پہلے بھی رکھا ہے

۳۵ ابن جریر بن محمد بن بشر قال حدثنا مولى قال سمينا عندنا سفیان بن الأشعث عن ابن عباس قال
 ۳۶ ابن بشر بن محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عبد بن الأشعث عن ابی ہلبیان عن ابن عباس قال

۳۷ ابن جریر بن عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد بن الأشعث عن ابی ہلبیان عن ابن عباس قال

وَأُولَٰئِكَ مُتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا
لَزَجَاجُ مَطَّحُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
کے لیے، مل چکا ہے۔ اور یہ اس کیلئے کہ انکو ایک ہی صورت و
فصل کے میوے ملا کرینگے۔ اور فناں کجے لیے سیریاں ہوگی پاک و
رسودۃ البقرہ۔ آیت ۲۱۔ رکوع دوم (اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے)۔

اس آیت میں کئی باتیں قابل تفتیح ہیں:-

(الف) جنت رباع سے کیا مراد ہے۔

رب (هَذَا الَّذِي رَفَعْنَا مِنْ قِبَلِ رَبِّهِ تُوهِمُ) جو ہمیں پہلے نصیب ہو چکا ہے، سے کیا مراد ہے

(رج) وَأُولَٰئِكَ مُتَشَابِهًا سیدہ لکھنوی لکھا ہے (دیا جائیگا) سے کیا مراد ہے۔

وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (روہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے) سے کیا مراد ہے۔

ان تفتیحات کا تصفیہ کرنے سے پہلے بتا دینا چاہئے کہ:-

(الف) تمام فسطحین نے جنت سے بہشت مراد لی ہے اور سید صاحب (روح اللہ) نے

بھی اسی معنی کو صریح مان کر آیت کے مفہوم کو واقعات بعد الموت سے وابستہ کیا ہے یعنی نیک کردار یا ان

والوں کو نعمتیں جیتے جی زندگی مرنے کے بعد ملینگی۔ خاتون آیت (هَمْ فِيهَا خَالِدُونَ) سے یہ خیال

اور بھی بچتے ہو گیا کیوں کہ بظاہر مخلوق کے معنی، ہمیشگی کے ہیں اور دنیا کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت موجود نہیں

اور نہ ہو سکتی ہے جس کے لیے ہمیشگی و بقا سے دوام ممکن ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا کے فضل سے جنکو بہشت

ملیگی وہ ہمیشہ پر لطف زندگی بسر کریں گے اور نعمتیں انہیں ملینگی وہ سب دائمی ہوں گی۔ البتہ سید صاحب نے

اسی بات بڑھائی ہے کہ بہشت اور اس کی نعمتوں کی حقیقت و ماہیت کچھ اور ہے۔ ان کی رائے میں

بہشت اور اس کی نعمتوں کے بیان کرتے ہوئے صرف اعلیٰ درجہ کی راحت کا اللہ رحمہ انسانی خیال پیدا کرنا

مقصود تھا۔ عوامی ان چیزوں کا دوزخ و بہشت میں موجود ہونا اس لیے کہ۔ یہ سمجھا کہ جنت مثل

۱۔ یہ ترجمہ مولوی نذیر احمد صاحب سے ماخوذ ہے۔ مولوی صاحب نے جنت کا ترجمہ رباع تو صحیح کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ

بہشت کا لفظ بھی اضافہ کر دیا ہے۔ آیت میں میوہ کھانے نہ کھانے کا کچھ ذکر نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی لفظ

فرد نہیں ہے لیکن مطلب سمجھانے کے لیے جناب مولوی نے اسکو بھی بڑھا دیا ہے خلیل دن کا ترجمہ حضرت لکھنوی

کے لیے ”ہمیشہ ہمیشہ“ کیا ہے حل ان کہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے تو خلیل دن اکیداً اکا ہو سکتا ہے۔

۲۔ تفسیر القرآن (طبع لاہور) جلد ۱ صفحہ ۳۴۔

لما ان للعلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات فاذا زال هذا العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى بل لما حصل ان كل سعادة روحانية يجدها الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة في الدنيا الا انها في الدنيا كما افادت الله والبعجاء والسرور في الآخرة افادت هذه الانقياء لزوال العائق به

ظاہر ہونے میں سنگ راہ بن جلتے ہیں اور اگر یہ روک اٹھ جلتے تو اصلی حقیقی لطف حاصل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ جو روحانی نعمتیں اولیٰ میں انسان کو مرنے کے بعد حاصل ہونگی تو وہ کسے گا کہ یہ وہی نعمتیں ہیں جو دنیا میں یعنی حاصل تھیں مگر دنیا میں یہ بات نہ تھی کہ ان کی وجہ سے غمزدگی و پستی و خوشی ہوتی ہو۔ آخرت میں یہ سب باتیں حاصل ہو گئیں اس لیے جو روک تھمی وہ مٹ گئی۔

رج) (وَأُولَٰئِكَ مُتَشَابِهٌ مِّنْكُمْ) عام معنی تو یہی لیے گئے ہیں کہ اہل جنت کو جو میوے ملے گئے وہ سب کے سب شکل و صورت میں یکساں ہونگے اور دنیا کے میووں سے انکی شکلیں ملتی جلتی ہونگی لیکن حضرت حسن بن الحسن البصری و قتادہ و ابن جریر سے متبعہ حدیثیں اس مفہوم کی بھی روایت کی گئی ہیں کہ بہشت کے میووں کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک جزو دوسرے جزو کے متشابہ (ملتا جلتا) ہوگا لیکن جنت کے میوے چھلکے سے لیکر نقر تک بے داغ و بے عیب ہونگے۔ دنیاوی میووں کی کسی کیفیت نہونگی کہ میوے کا کچھ حصہ تو اچھا ہوتا ہے اور کچھ ناقص رہتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے اس جہاں کی کیفیت کو بھی روحانیت پر محمول کیا ہے۔ لکھتے ہیں:-

ابن اللاتینا الکرمیۃ محلاً آخر و هو ان مسئلات اهل الجنة في مقابلة ما رزقوا في الدنيا من العارِف والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها في العمل ان يكون المراد من هذا الذي رزقنا

آیت کریمہ کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ معرفت و عبادت کے ضمن میں جو مرنے دنیا میں حاصل تھے ان کے مقابلہ میں اہل بہشت کے مرنے کے بعد ان کے مقابلہ میں فرق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آیت یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے نصیب ہو چکا ہے۔ پس مراد

علیہ تفسیر کبیر (طبع غیر تصحیف) جلد ۱ صفحہ ۲۳۴-۲۳۵

علیہ تفسیر ابن جریر (طبع مبینہ مصر) جلد ۱ صفحہ ۱۳۲ و ۱۳۳-۱۳۴

اِنَّهُ ثَوَابُهُ مِنْ تَشَابُهَيْهَا“
 تَمَثَّلْهَافِي الشَّرَفِ وَالْمَزِيَّةِ
 وَعُلُوِّ الطَّبَقَةِ فَيَكُونُ هَذَا
 فِي الْوَعْدِ تَطْيِيرٌ قَوْلَهُ “ذُقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”- فِي الْوَحِيدِ
 اِسْنِ بِلِ كَوْسِيَةٍ صَاحِبِي عَيْنِي بِسَنَدِكِي لَا يَجِيءُ
 رَدٌّ لَهُمْ فِيهَا خَالِدٌ دُونَ كَامِلٍ مَطْلَبٌ بِالْإِتْفَاقِ هِيَ بَيَانٌ كَيْفَايَا هِيَ كِهْ اَهْلِ بَهْسْتُ كِي هِمِي شَهْ
 انہیں نعمتوں میں بسر ہوگی اور اس حالت میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہونے پائے گا۔

اس باب میں ہماری تحقیقات کا دائرہ صرف پہلی اور آخری متفحیح تک وسیع ہے جس کے ضمن میں آیت کا مفہوم معامبا معیج ہوجا ئیگا۔ پہلی متفحیح کا انحصار لفظ جنت کی تشریح پر ہے۔ کنت میں جنت کے معنی اس باغ کے ہیں جسکے درخت گھنیرے ہوں۔ شاخ در شاخ پود پودچ ہوں اور آپس میں لپٹے نظر آئیں۔ مطلق میں جنت کو صرف باغ آخرت سے مخصوص سمجھ لیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی مطلق میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ قرآن نے آخرت کے باغوں کو بھی جنت کہا ہے اور دنیاوی باغوں کے لیے بھی جنت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ انعام میں ہے :-

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ
وَعُيُونٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَالْفُلَّ وَالرَّيْحَ
مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلٌّ مِنْ
ثَمَرٍ إِذَا الشَّرَبُ اتَّوَاحَتْ
يَوْمَ حَصَادِهِ فَمَا تَشْرَبُونَ

۱۔ تفسیر البیضا دی (علی نامہ الخلیف الشریعی) جلد ۱ صفحہ ۹۲۔

ۛۛ تفسیر القرآن - جلد ۛۛ ص ۛۛۛ

۵۷ تفسیر الخطیب الشریفی۔ جلد ۱ صفحہ ۳۱۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
 (سورة الانعام رکوع ۱۴-آیت ۱۴۲)

میں اسے کھٹے (اور توڑنے) کے دن حق اللہ یعنی رکھا
 اُن میں سے) دیدیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی
 کرنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔

لیک اور مقام پر ہے:-

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَلَخَرَجْنَا
 بِهِ نَبَاتٌ كَثِيرٌ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
 خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا
 وَمِنْ الثَّمَرِ نَخْلٌ مِنْ مَطْعَمٍ فَزَانٍ دَانِيَةٌ
 وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
 انْظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 (سورہ ۶- آیت ۹۹- رکوع ۱۲)

اور وہی (خدا مطلق) ہے جس نے پانی اتارا پھر (اس کے بعد)
 ہم (ہی) نے اُس سے ہر قسم کی روئیدگی (کے کئی کئی پھل
 کو یوں ہم نے ہری بھری ٹہنیاں نکال کھڑی کیں کہ ان سے
 ہم گیتے (جستے) کا رنگ لے لیں اور کھجور کے گابھے میں سے
 کچھ جو (مار کھجور کے) جھکے پڑتے ہیں۔ اور انگور کے باغ
 اور زیتون اور انار (ظاہر میں ایک دوسرے سے) ملتی جلتی
 اور (مذہب کے اعتبار) سر ملتے جلتے نہیں (لوگو! ان
 میں سے ہر ایک چیز جب پختی ہو تو اسکا پھل اور پھل کا پکنا
 (قابل دید ہو) اور اسکو (نظر غور سے) دیکھو بیشک جو لوگ (خدا پر)
 ایمان رکھتے ہیں اُن کے لیے ان (سب چیزوں) میں (قدرت
 خدا کی بہتری) نشانیاں (موجود ہیں)۔

سورہ بقرہ میں ہے:-

وَايَةُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ
 أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
 فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ - وَجَعَلْنَا فِيهَا
 جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَ
 فَجْرًا مِنْهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
 (سورہ ۲۶- رکوع ۳- آیت ۲۵ و ۲۶)

اور ان (لوگوں) کے (سمجھنے کے) لیے ہماری (قدرت کی) ایک نشانی
 مری ہوئی (یعنی پڑتی پڑی ہوئی) زمین ہو کہ ہم نے اسکو (پانی
 برسا کر) جلا اٹھایا اور اسے (انج نکال لیا) اسی میں یہ لوگ بھی اپنی
 قسمت کا کھاتے ہیں اور زمین میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے
 باغ لگائے اور ان میں (پانی کے) چشمے بہا کر باغ کے پھلوں
 میں یہ لوگ اپنی اپنی قسمت کا کھاتے ہیں اور معلوم ہو کہ یہ پھل ان کے
 ہاتھوں کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ کیا یہ لوگ (ان نعمت کا) شکر نہیں کرتے۔

سورہ ق میں ہے :-

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا
فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ
رَّزَقْنَا لِقَابٍ - وَاحِيِنَا بِهِ بَلَدَةً مِّنَآ
كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ -

رسورہ - ۵۰ رکوع اول - آیت ۶)

اور ہم نے آسمان سے برکت کا پانی اُتارا اور اپنے بندوں
کو روزی دینے کے لیے اُس دیہاتی کے ذریعے سے باغ اُگلے
اور کھیتی کا اناج اور لہنی کھجوریں جنگلی گلیں خوب گنتی ہوئی ہوتی
ہیں۔ اور (نیز) ہم نے مینہ کے ذریعے سے مری ہوئی (یعنی)
پڑتی پڑی ہوئی (بستی کو چلا اٹھایا۔ اسی طرح (لوگوں کو)
نکلنا ہوگا۔

سورہ نوح میں ہے :-

اِسْتَعِظْ لَّدُنَّكَ اَنَّهُ كَانَ عَفَاكَ يُرْسِلُ
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ نِدْرًا اَوْ يُصِيبُكُمْ يَوْمًا
وَمِنَ النَّارِ يَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ
اَنْجَارًا - (سورہ - ۱۰۱ رکوع اول - آیت ۵)

گن ہوں کی اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ برا بخشے والا
ہے۔ تم پر سلا دھار سینہ برسائے گا اور مال و
اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ
اُگلے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

سورہ مؤمنون میں ہے :-

وَاَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا
فَاَسْلَمْنَا فِي الْاَرْضِ ذِئَابًا ذِئَابًا
بِهَ لِقَادِرِ زَيْنٍ فَاَنشَأْنَا لَكُمْ فِي جَنَّاتٍ
مِّنْ خِثْلٍ وَاعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا نَوَآكٍ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ -

رسورہ - ۲۳ رکوع اول - آیت ۸)

ہمیں نے ایک انداز کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا پھر
اسکو زمین میں (جمع کر کے) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم اُس (پانی)
کے (اُڑا) لے جانے پر بھی (قادر ہیں) پھر اُس (پانی) کے
ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے
باغ بنا کر رکھے کیے کہ تمہارے لیے اُن میں سو بہت سے میوے
(پیدا ہوتے) ہیں اور اُن میں سے (بعض کو) تم کھاتے (بھی) ہو۔

سورہ شعرا میں ہے :-

فَاَخْرَجْنَا لَهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ وَعِوَجٍ
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ -

رسورہ - ۲۶ رکوع ۳ - آیت ۴۱)

غرض ہم نے (فرعون اور اُس کی قوم کو) باخوں سے
اور چشموں سے اور خزانوں سے (اور عزت کی جگہ
سے) نکال باہر کیا۔

سورہ دخان میں ہے:-

كَلَّا زَكَاةً مِّنْ جَنَاتٍ وَيُطْمَوْنَ
وَزُرُوعٍ وَنَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةُ كَالْوَا
فِيهَا فَالْهَيْئَ كَذَلِكَ وَأَوَّشَاهَا قَوْمًا
الْخَيْرِينَ - فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ
وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ -

(سورہ ۴۴-۲۴- رکوع اول آیت ۱۱۳ و ۱۱۴)

یہ لوگ کتنے ہی باغ اور کتنی ہی (نہریں اور کتنی ہی کھیتیں
اور کتنے ہی عمدہ عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام رو
آسائش کے سامان چھوڑ کر جن میں مزہ اُڑایا کرتے تھے۔
واقع میں ایسا ہی (سوا) اور نیچے دوسرے لوگوں کو اس تمام
ساز و سامان کا وارث بنا دیا۔ ان لوگوں پر آسمان زمین
(کسی کو بھی تو) رقت نہ آئی اور نہ انکو توبہ ندامت (ہی) کی جلتی۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے:-

وَقَالُوا لَنُؤْتِيَنَّكَ حَتَّى
تَقْبُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا
أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَ
عَيْنٍ مُّفْعِفٍ الْأَخْشَارِ لَا تَفْغِيرُ

(سورہ ۱۰۴-۱۰۴- رکوع ۱۰- آیت ۹۳)

اور انھوں نے کہا کہ ہم تو اُس وقت تک تم پر
ایمان لانے والے نہیں کہ (یا تو) ہمارے لیے
زمین سے کوئی چشمہ (بہا نکالو۔ یا کھجوروں اور انگوروں
کا تمہارا کوئی باغ مواد اُس کے نیچے نیچے میں تم بہت
سی (نہریں جاری کر دکھاؤ۔

سورہ فرقان میں ہے:-

وَقَالُوا أَمْ آتَاهُمُ الْغُلُوكُ
وَمَشَعَرٌ فِي الْأَسْوَاقِ - لَوْ لَا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَبُكُونُ مَعَهُ
مُتَنَبِّئِينَ - وَيُلْقِ الْأَيْدِ كَذِبًا وَتَكُونُ
لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَجَلَّ الْجَالُونَ
إِنْ يَنْتَعُونَ إِلَّا جَلًّا مُّسْخَرًا -

(سورہ ۲۵-۲۵- رکوع اول آیت ۵)

اور انھوں نے (یعنی کافروں) کہا کہ کیا پیغمبر ہے کہ کھانا کھا
اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اسکے پاس کوئی فرشتہ کیوں
نہیں بھیج دیا کہ اسکے ساتھ ہو کر وہ بھی لوگوں کو عذاب
خدا سے ڈراتا۔ یا سپر کوئی خزانہ ڈال دیا ہو تا۔ یا (زادہ نہیں حق)
اس کے پاس ایک باغ (ہی) ہو تا کہ اُس سے کھانا
رہتا۔ اور یہ ظالم (مسلمانوں سے) کہتے ہیں کہ تم تو بس
ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔

سورہ کہف میں ہے:-

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا جِبَلَيْنِ جَعَلْنَا

اور ان لوگوں سے اُن دو شخصوں کی مثال بیان کر جنہیں

لَاحِدٍ هَا جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
 كَلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اِنتَا اُكْلُهُمَا
 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
 وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ
 قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا
 بِاللّٰهِ
 فَغَسَّوْا رَبَّ اِنَّ رَبَّنَا
 خَيْرٌ اَمِّنْ جَنَّتِكَ
 (سورہ ۱۸- رکوع ۵- آیت ۲۵ تا ۳۰)

ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دے رکھے تھے
 دو دوں باغ اپنے اپنے پھل لئے
 وہ باغ میں اسی حالت میں داخل ہوا کہ اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا
 اپنے باغ میں آیا تو تو نے (یوں) کیوں نہ کہا کہ یہ (سب)
 تو خدا کے چاہے سے ہو رہا ہے (وہ نہ مجھ میں تو) بے ہودہ
 کچھ بھی طاقت نہیں
 تیرے باغ سے (بھی) بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے۔

سورہ سب میں ہے:-

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِ الْكَلْبِ
 اَيَةُ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ
 وَبَدَّلْنَاهُمُ جَنَّتَيْنِ
 جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اَكْلٍ خَمِيضٍ
 وَاقِلٍ وَشَوْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ
 (سورہ ۳۲- رکوع ۲- آیت ۱۲ تا ۱۳)

قوم سبا کے لیے اُن کے (اپنے ہی) گھر میں تھیں
 خدا کی (بشہ ایک بڑی نشانی (موجود) تھی۔ وہ اپنے
 باغ اور بائیں باغ دو دو باغ تھے
 اور ہم نے اُن کے دو باغوں کے بدلے میں دو باغ (دو) دے
 دیے (مگر) ایسے کہ اُن کے پھل بدمزہ تھے اور اُن میں (کچھ)
 جھاؤ تھا اور قدرِ قلیل سی۔

ان تمام آیتوں میں جنت سے مراد باغ دینا ہے۔ باغ آخرت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ضمن
 میں وہ آیتیں بھی شامل کر لی جائیں جن میں حضرت آدم و حوا (علیہما السلام) کے جنت میں داخل ہونے
 اور نکلنے کا تذکرہ ہے تو نظریوں کا شمار نہایت وسیع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض نامور محققین نے
 حضرت آدم کی جنت کو بھی باغ دینا ہی قرار دیا ہے۔ باغ آخرت نہیں قرار دیا ہے۔ اس منہج
 تسلیم کرنے پر خدا کے مطیع بندوں (مسلمانوں) کو آپ مذکورہ بالا جن جنت کی بشارت دی گئی ہے
 وہ ایماندار و نیک کردار ہونے کی شرط پر دینا میں بھی نہیں مل سکتی ہے اور اگر چاہیں تو پکے
 مسلمان بن کر بہشت کی دھچکیاں اسی ہندوستان میں اٹھ سکتے ہیں لیکن جہاں آدمی کو بھی

میسٹر نہیں انسان ہونا کی دشواریاں پیش ہوں۔ وہاں کیا یہ ممکن ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لئے ایمان ہو اللہ اور رسول پر ایمان بلاؤ کا خطاب دار عمل میں
 آتا ہو گا اور مسلمان بھی کسی دن مسلمان بن جائیگے ۵

خواہم از رلف تباں ناز کشائی گردن فکر درست ہانا کہ خطا می بیم
 دوسری ترمیم (تھم فیہا خالیدون) یعنی اہل جنت ہمیشہ اسی میں رہینگے (میں غلو دہشتگی)
 پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ آیت میں جنت سے اگر جنت دنیا مراد ہوتی تو اس میں ہیشگی کی شرط
 کیوں کیجاتی۔ دنیا تو خود ناپایدار ہے۔ پھر اس کے رہنے والے اور اس کی نعمتیں کیوں کر پایا رہتی
 ہیں لیکن جہل میں یہ ایک طرح کی غلط فہمی ہے۔ غلو د کے معنی بقاء کے دوام کے نہیں ہیں۔
 بقاء سے طویل کے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں:-

قَالَ اصحابنا الخلد هو الثبات الطویل سواء دام اول یدم۔ حجتی
 فیہ بالایۃ والعرف اما الاۃ فقوله تعالیٰ خالیدین فیہا البکاء
 ولو کان التابید داخلًا فی معہم الخلد لکان ذلک تکراراً۔ واما
 العرف فبقال حبس فلان فلا تا جبسا الخلد اذ لانه یکتب فی صکولہ
 الاوقاف وقض فلان وقفاً علیہ قاضی بیضادی کہتے ہیں:-

ہمارے علماء کہتے ہیں کہ غلو د (ہیشگی) کے معنی دیر تک
 پایدار رہنا ہے۔ چاہے ہمیشہ ہمیشہ رہے یا نہ رہے۔ اس باب
 میں قرآن مجاورہ عرب کی دلیل لاتے ہیں۔ قرآن کی دلیل تو
 یہ ہے کہ ”ہشت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہینگے“ بقاء دوام
 کے معنی اگر ہیشگی کے مفہوم ہوتے تو دوبار ہمیشہ ہمیشہ کہنا
 کیا ضرورت تھا۔ مجاورہ میں کہتے ہیں کہ ”فلان شخص نے فلاں کو
 ہمیشہ کے لیے بند کر رکھا ہے“ اور وقف ناموں میں کہتے
 ہیں ”فلان شخص نے ہمیشہ کے لیے جائیداد وقف کی ہے۔
 (حالانکہ دنیا اور اس کی کوئی چیز بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے)

الخلد والخلود فی الاصل الثبات الممدد دام اول یدم۔ ولذلک
 خدا اور غلو د اصل میں دیر تک ثابت رہنے کو کہتے ہیں۔
 چاہے یہ کیفیت دوامی ہو یا نہ ہو اسی لیے چولہے اور پتھر کا

قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْ وَلَا تَأْخُذُوا بِالْأَمْرِ وَالْأَمْرِ وَالْأَمْرِ
الَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى اللَّهِ مَا كَانُوا
حَيَاتًا خُلِدُوا فِي عَمَلِهِمْ مَا لَهُمْ مَلْجَأٌ
لِلْأَعْمَارِ فَاسْتَعْمِلُوا فِيهِ بَذَلِكِ
الْأَعْمَارِ طَلَاقُ الْجَسَمِ عَلَى الْإِنْسَانِ
مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى "وَمَا جَعَلْنَا
لِرَجُلٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ" ۱

کو بھی خوالد رہیستہ بننے والے) کہتے ہیں ماور انسان کے
جسم کا وہ جز جو بجلنے کے خود باقی رہتا ہے اسے
بھی خلد کہا جاتا ہے x x لیکن جہاں کہیں عام ترین
معنے کے لیے یہ لفظ رکھا گیا ہو وہاں اسی اعتبار سے
استعمال بھی ہوتا ہے مثلاً یہ آیت: ہم نے تجھ سے پہلے
کبھی شخص کے لیے ہیشگی نہیں بنائی ہے۔

نظام نیا پوری نے لفظ خلد کے معنے بقائے دوام کے ہونے نہونے کے متعلق یہ
بھی تشریح کی ہے کہ صرف مغز نے خلد و خلود کے معنے بقائے دوام کے لیے ہیں اور نہ اشاعرہ
اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اس کے معنے دیر تک ثابت رہنے کے ہیں۔ بایں ہمہ مفسرین اسی ضمن میں
یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلود کے معنے بقای دوام نہ سہی مگر در اہل جنت میں بقای دوام ہی ہوگا اس
تاویل کی ضرورت یہ تھی کہ جنت کا مفہوم باغ بہشت سمجھ لیا گیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جبکہ بہشت نصیب
ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے جنت کو باغ دینا کر لیے
بھی استعمال کیا ہے اور خلود کے معنے بھی بقای دوام کے نہیں ہیں تو پھر ان تاویلات کی
کیا حاجت ہے؟ اور کیا ضرور ہے کہ جنت کی نعمتوں کو روحانی مانا جائے جسمانی نہ مانا جائے؟
اس بیان توضیحی کا نتیجہ یہ ہے کہ:-

الف) آیت میں مذہب و صالح مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے اور اس بشارت کے
پہلے شرط کر دی گئی ہے کہ ان میں اسلامی تہذیب و حقیقت میں وہی ایک تہذیب ہے (پیشانی
و صلاحیت کا موجود ہونا ضروری ہے)۔

ب) دعای بشارت یہ ہے کہ جو مسلمان صالح و نیک کردار اور شریفانہ اخلاق سے
آہستہ ہوں گے خدا ان کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرے گا۔

۱۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل للقاضی البیضاوی (علی ہاشم السراج المیسر جلد ۱ صفحہ ۹۳)۔

۲۔ غرائب القرآن و غائب القرآن للنظام النیسابوری (علی ہاشم جامع البیان لابن جریر الطبری) جلد ۱ صفحہ ۱۹۲؛

رج آ یہ دور ترقی بہت دیر تک قائم رہیگا اور اسی لحاظ سے اس کو خالد کہا جائیگا۔
یہ تہمید تھی۔ ناظرین اب اس کے بعد منشاء آیت ملاحظہ فرمائیں:-
والف آیت میں اسلامی ترقی کے وعدے کو ایمان و عمل صالح سے مشروط کیا گیا ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ زبان تو لا الہ الا اللہ
کہہ رہی ہو اور نعل میں ۵

منہ در بل مایافت راہ . بخن لانسبہ ولا آیاہ
کے ناپاک جذبات بھرے ہوں۔ کہنے کو اپنے تئیں مسلمان کہا جائے مگر اسلام کے احکام سے علا
کچھ علاوہ نہ ہو۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جگہ رسم و رواج کو دی جائے
اور مذہبی و قومی پیشوائی کی منزلت جو پہلے قرآن کریم کو اور صرف قرآن کریم کو حاصل تھی اب
توزیوں کے قیاسات و مفروضات کو عطا کی جائے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خدا کی
خدائی کا مستحق ہو۔ اور علم النفس میں یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ اعتقاد وہی ہے جس کے آثار انسان
کو در اوگفتار سے ظاہر ہوتے رہیں۔ لہذا وہ ایمان ہرگز ایمان نہیں ہے جس میں بندے کے افعال
خدا کے احکام سے بے پروا رہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی اَلَّذِينَ آمَنُوا (وہ لوگ جو ایمان
لائے) کے الفاظ وارد ہیں ساتھ کے ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (اور انھوں نے نیک کام
کیے) بھی موجود ہیں۔ اور جن آیات میں اَمِنَ (ایمان لایا) کا تذکرہ ہے اُسی کے بعد وَعَمِلَ
صَالِحًا (اور نیک کام کیا) کی شرط بھی لگا دی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری ایمان کافی
نہیں ہے۔ اُسی کے ساتھ حسن عمل بھی لازم ہے۔ سورہ نوری میں ہے:-

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سُبُلٍ ۚ كَفَيَّ اللَّهُ فَجْرًا وَلَهُ الْحُكْمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝	اور انہوں نے اللہ کی بڑی پکی (پکی) قسمیں کھائیں کہ اگر
أَمَرْتَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلُوبَهُمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي ظَالِمٌ فَاكِرٌ ۝	حکم ہو تو (بلا عذر گھربا) سب چھوڑ کر باہر نکل کر چلے جائیں
طَاعَتُهُمْ شَقِيحٌ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ فَاعِلٌ ۝	کہو کہ تم میں کھاؤ پسندیدہ فرمانبرداری چاہئے اور جو کچھ تم
بِمَا لَقِمْتُمْ ۚ (سورہ ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰)	کرتے ہو اللہ کو اسکی (سب) خبر ہے (یعنی جو ایمان کا معنی ہے)

بلکہ دیکھو سورہ مدثر میں دامنہ و فتح و ابراہیم و حج و یونس و بقرہ و طلاق دال عمران و نسا و شعرا و نور و سجدہ و جاثیہ۔
۵ سورہ بقرہ و ائمہ و کعب و مریم و طہ و قصص و سبا۔

اُس کو زبانی دعویٰ نہ کرنے چاہئیں بلکہ عمل سے اپنی ایمانداری کا ثبوت دینا چاہئے

سورہ حجرات میں ہے :-

اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ بَوَّأُوا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِيْ هَذِهِ بَعَثْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ فَتَنْبِيْهِ بِاللّٰهِ وَرِسَالَاتِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ۔
(سورہ ۴۹۔ رکوع ۲۔ آیت ۱۵)

ایمان دارو صرف وہ ہیں جو (۱) اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے پھر (کسی طرح کا) شک (دشمنہ) نہیں کیا (۲) اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے کوشش کی حقیقت میں سچے بھی ہیں (یعنی جن لوگوں میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں اُن کا ایمان تو سچا ہے اور جو ایسے نہ ہوں وہ جھوٹے بے ایمان ہیں) !

یہ میاں ایمان اگر صحیح ہے۔ اور ضرور صحیح ہے۔ تو ہم میں کتنے ہیں جو ایسا مذاکرے جاسکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوتے تو کیا یہ نہ دیکھتے کہ مسلمان کس روز بد میں گرفتار ہیں۔ اسلامی دنیا پر چار مسلمان کیوں کر غالب آتے جلتے ہیں۔ اور ہر ایک بڑا عظیم میں مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے۔ جمالت کی ہکڑ سکا ہے۔ لیکن اس عمارت کی بنیاد خود ہمارے ہاتھوں سے پڑی ہے قومی تنزل کا گلہ ہے مگر اس بلوٹ کو ہمارے اعمال ہی نے گلو گیر بنایا ہے۔ ترقی کی خواہش ہو لیکن ایمان کا دل میں نشان تک نہیں۔ عزت سر بلندی کی تمنا ہے۔ مگر عمل صابغ و تنذیب اخلاق سے بے پروا ہیں گھر کی بضاعت ہے تو سود خواروں کے لیے وقف ہے۔ ذاتی آمدنی ہے تو بے ہول کلہوں میں صرف ہو رہی ہے۔ وقت ہے تو رایگان جا رہا ہے۔ نہ دماغ کی کسی طرح کی تربیت کی جاتی ہے نہ دماغی و ذہنی قوتوں کے نشوونما کے لیے تعلیم دی جاتی ہے۔ نہ قوم کی فلاح مطلوب ہے۔ نہ اخلاق درست ہیں۔ نہ درست کرنے کی فکر ہے۔ اور پھر ان بے اصولیوں کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے جو لوازم ہیں (یعنی ترقی و سر بلندی) اُن کے خاناں میں ہیں !!! بے شبہ قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ اور نہایت سچا وعدہ ہے۔ کہ :-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّكَاهَضًا۔ (سورہ طہ۔ رکوع ۶۔ آیت ۱۱)

اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو گا تو اُس کو نہ کسی طرح کے ظلم و ستم کا خوف ہو گا اور نہ کسی طرح کی حق تلفی کا۔

لیکن اس عہد کے دفاع کرنے کے لیے جو شرط کی گئی ہے کیا اس پر بھی ملتفت ہونا چاہیے ہیں۔ اور ذیل کو ایمان، دماغ کو تہذیب، نفس اور تمام اعضاء کے جوارح کو عمل صالح کا پابند بنانے پر آمادہ ہیں۔ ہمارے اخبار ہماری قومی حق تلفیوں کے شکوہ سنا رہے ہیں۔ مظالم کے دادخواہ ہوتے ہیں۔ قوم کی تباہی کا مرنیہ سُناتے ہیں۔ اور تلافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا سوچنے کی بات نہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خود ہماری بد بختیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان یا مہندسوں۔ نیک کردار ہوں تو ان پر ظلم ہو سکتا ہے اور ان کی حق تلفی ممکن ہے۔ لیکن جب اس خصوصیت ہی سے ہم بیگانہ ہیں تو ظلم و ستم کا گلہ کیا اور حق تلفی کی شکایت کیوں؟ اے نوح چشم من بجز از کشتہ ندروی!

(ب) عمل صالح کا متعلق صرف انہیں ظواہر سے نہیں ہے کہ پا جائے کے پانچے ہوں تو ٹخنے سے اوپر ہوں۔ ٹوپی ہو تو سر سے چھینی رہے۔ دنیا میں ہیں مگر دنیا کی مذمت کرتے رہیں۔ مادی ترقی کے مخالف ہوں اور ہمیشہ اس کے خلاف دغظ کما کریں۔ رسم و رواج پر جان دیں اور اسکی پابندی کو ضروری سمجھیں۔ اعمال سے قرآن کریم کا نمونہ تو ظاہر نہ ہو مگر دیرینہ معمولات کا نمونہ ضرور نمایاں رہے۔ بلکہ عمل صالح اگر ہے تو اخلاق کو مہذب رکھنا اور اعمال کو ایسے معیار پر لانے جس سے خود اس کا اس کی قوم کو اس کے مذہب کو فائدہ پہنچے۔ اور وہ فائدہ بھی منشاء سے قرآن کے مطابق ہو جو تباہی ہمو محیط ہے وہ اسی معیار کو نظر انداز کرنے سے لاحق ہوئی ہے۔ دنیا میں نظر کرو دنیاوی ممالک پر نگاہ دوڑاؤ۔ جزائر یونان کو دیکھو۔ جزائر بحر روم کو دیکھو۔ سسلی کو دیکھو۔ سارڈینیا کو دیکھو۔ سپانیہ کو دیکھو۔ پرتگال کو دیکھو۔ جنوبی فرانس کو دیکھو۔ جنوبی اٹلیا کو دیکھو۔ اور پھر تباہ و تاراج ان ممالک کے مسلمان کیا ہوئے اور کہاں گئے۔ الجزائر میں جاؤ جہاں آجکل فرانس کی حکومت ہے اور دیکھو کہ کتنی کیسی عیسائی کلیسیا کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بزرگوں کے مزار دن اور روضوں پر صلیبیں نصب ہیں اور مدرسوں اور خانقاہوں کے مشنری ماؤس بنے ہوئے ہیں۔ خود اسی ہندوستان کو دیکھو اور بتاؤ کہ قطب مینار جس فاتحانہ عظمت و سر بلندی کی داستان سنا رہا ہے۔ تلج محل جس تمدن کا نوحہ خواں ہے۔ قوۃ الاسلام جس جلالت و جدوت کی عزا دار ہے۔ جو نور کابل اور قلعہ اور سجیدیں جس قدر شکوہ کی سگواریں۔ احمد آباد دلاہور کی عبادت گاہیں جس دینداری کا ماتم کر رہی ہیں وہ سب باتیں کما ہوں اور کہہ کر گئیں۔ ہندوستان اب بھی وہی ہے لیکن اب وہ جاہ و جلال کہاں ہے

جو محمد بن ہاشم کے ساتھ آیا تھا۔ وہ فلسفہ کہاں ہے جسکی ملامت جو خوری نے بنیاد ڈالی تھی۔ وہ فلسفہ کی درسگاہیں کیا ہوئیں جو بہارِ وجود میں قائم تھیں کیا ان سب کے فنا ہونے کا باعث یہی نہیں تھا کہ بزرگوں نے عملِ صالح و تہذیبِ اخلاق کا جو میلٹ چھوڑا تھا وہ برباد کیا اور ہم اس سرے بے خبر رہے ہم اپنے اخلاق و عادات کو اگر مذہبِ نائے اور مذہبِ کئے کو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا ہماری غلام نہ ہوتی اور زمانہ پر ہمارا اسکے نہ بیٹھا رہتا۔ ہم ایک گیتان (عرب) سے نکل کر اپنی اخلاقی طاقتوں کی بدولت ساری دنیا پر چھا گئے تھے لیکن اب کہ حکیر نہ ہونے کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلے ہیں اور پھر بھی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ جبریت پر بدل کے لیے کیا یہ خون ہو جلنے کی باتیں نہیں ہیں اور کیا اس اخطا کی مصیبتوں میں بھی ہم کو خدا یاد نہ آئیگا اور ہم اپنے ایمان و اخلاق کو محکم نہ بنائیں گے؟ شے بہ ہم اب بھی ترقی کر سکتے ہیں اور حیرت انگیز ترقی کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو وعدے کیے تھے وہاں بتائی امیدوں کے لیے مخصوص نہ تھے۔ وہ پاک مقدس وعدے ہمیشہ کے لیے ہیں اور اب بھی نکال دینی اثر ظاہر ہو سکتا ہے۔ دنیا ہمارے لیے ہے اور دنیا کی تمام علمی اخلاقی و مادی و روحانی ترقیاں بھی ہمارے ہی لیے ہیں لیکن ان ترقیات کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط محض اتنی ہے کہ ہمارے اخلاق و اعمال میں شائستگی تہذیب و صلاحیت ہوتی چاہئے۔ یہی شرط اگلی قوموں سے بھی ہوتی تھی اور اسی کے خدانے یاد بھی دلا یا ہے کہ :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ تَرَاتِيمٍ
لَا كَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ (مائدہ ۶۷)

وہ اگر تورات و انجیل کو لکھا کرتے (یعنی ان کے احکام کے پابند ہوتے) اور وہ جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر اترا ہے اُسکی پیروی کرتے تو انھیں اتنی نعمت دہی ہوتی کہ اوپر سے اور ان کے سر سے کھاتے (یعنی ہر سمت ان کے لیے نعمت ہی نعمت ہوتی)۔

لیکن انوس ہے کہ جس طرح ان اقوام نے اس شرط کو فراموش کر دیا وہی حالت آج ہماری ہے کہ ایمان و عمل صالح کی پابندی پر ہم کو ترقی کی بشارت دی گئی تھی مگر ہم ہیں کہ دونوں کو بھولے اور نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور پھر بھی ترقی کے شہنشاہ ہیں کیا یہ کالی بلی کی صورتیں ہیں اور کیا اسی حالت میں ترقی ممکن ہے؟

(۸) سود خوری کے معائب میں قرآن کریم نے جس مقام پر شیطان کے چھو دیئے کا تذکرہ۔

کیا ہے وہ پوری آیت یوں ہے :- (سورۃ بقرہ - رکوع ۳۴ - آیت ۲۵۲)
 الذین یأکلون من الریبا لا یقومون الا کمَا | جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھینگے جیسے کسی
 یقوم الذین یجذبہ الشیطان من المست | شیطان نے چھوکر خطا کر دیا ہو۔

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی (علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں :-

”خطہ کے معنی سیدھے نہ چلنے کے ہیں۔ قاضی جیانی کا بیان ہے کہ شیطان جسے چھو دیتا ہے اُس کو مصرع کی پامانی ہو جاتی ہے لیکن یہ غلط ہے اس لیے کہ شیطان کو مصرع بنانے کا ارادہ نہیں اور ستانے کی طاقت کہاں۔ خدا نے تو شیطان کے قول کو صاف بیان کر دیا ہے کہ وہ اپنی پروا نہ کرے کہ وہاں کی علیحدگی من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی (مجھے تم لوگوں پر کوئی تسلط نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی)۔ شیطان کو اگر مصرع بنانے اور قتل کر ڈالنے کی قدرت ہوتی تو پیغمبروں کے ایسے معجزے بھی اُس سے سرزد ہوتے تھے۔ حال آنکہ اس سے شان نبوت میں حرف آتا ہے۔۔۔۔۔ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ شیطان کی یہ قدرت حال ہے تو پھر وہ تمام ایمانداروں کو کیوں نہیں چھو دیتا کہ سب کو مصرع ہو جائے آخر ایمانداروں سے تو اسکو سخت عداوت ہے۔ لازم تھا کہ اُن کے مال دولت کو عصب کر لے۔ اُن کی حالت خراب کر ڈالے۔ اُن کے راز فاش کر دے۔ اور اُن کی عقلیں اُس کی وجہ سے نائل ہو جائیں ظاہر ہے کہ یہ باتیں کتنی لغو ہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آیت میں تو صاف موجود ہے کہ شیطان چھو کر خطا کر دیتا ہے یعنی مصرع باطل کرتا ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان چھو تا تو ہے مگر یہ چھونا مات پاؤں کے ذریعے نہیں ہے۔ بلکہ شیطان اپنے آزار رساں وسوسہ کے ذریعہ سے انسان کو چھو کر خطا کر دیتا ہے اس مطلب کے لیے شیطان کے چھونے کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب (علیہ السلام) کا قول جان کر تا ہے :- اِنِّی مُسْتَنٰی الشَّیْطَانِ بِبَعْضِ اَعْمَالِی (میں شیطان نے مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف عذاب میں مبتلا کر دیا) (ظاہر ہے کہ حضرت ایوب (علیہ السلام) کو شیطان نے بائیسے نہیں چھو ا تھا بلکہ اُس کے وسوسہ نے مصائب میں مبتلا کیا تھا)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :-

۱۔ حدِ جاہلیت میں عرب کا لگنا تھا کہ شیطان انسان کو خطا یعنی مصروفِ بادتہا ہے۔ قرآن نے بھی انہیں کے لگان کا ذکر کیا ہے۔ آیت میں لفظ مس (چھونے) سے جنون مراد ہے۔ یہ بھی اہل عرب کا لگنا تھا کہ جن جب کبھی انسان کو چھو دیتے ہیں تو وہ لالہ ہو جاتا ہے ۱؎

آیت اتی متخی الشیطان بنصبِ عذاب کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

”حضرت ابوبکرؓ کو جو تکلیف و بیماری ہوئی تھی وہ سب خدا کی جانب سے تھی۔ آیت میں شیطان کے ساتھ جس عذاب کی نسبت دی گئی ہے وہ بدل میں دسوسہ ڈالنے اور خیالاتِ فاسد پیدا کرنے کا عذاب ہے..... شیطان کو ذرا بھی قدرت نہیں کہ کسی کو بیمار کر سکے۔ اگر ان لیا جاتا ہے کہ موت و حیات و صحت و مرض میں شیطان کا دخل ہو سکتا ہے تو کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے شیطان کے اثر سے زندگی پائی۔ فلاں فلاں اشخاص کو صحتی کا مایابی حاصل ہوئی ہے۔ شیطان کی بدولت ہوئی ہو اس صورت میں پتھرین رکھنے کی کیا سبیل ہے کہ زندگی و موت و صحت و مرض تمام چیزیں خدا کی جانب سے عطا ہوئی ہیں..... آیت میں اتی متخی الشیطان بنصبِ عذاب (مجھے شیطان نے چھو کر تکلیف و عذاب میں مبتلا کر دیا) سے مراد یہ ہے کہ فتنائے رحمت شیطان کا دسوسہ فاسدہ تھا ۱؎“

(۹) سورہ صافات کی خبر آیت میں شیطان کے سر کا تذکرہ ہوا اس کے الفاظ یوں ہیں:-

اذا جعلناھا فتنہ لِّلظالمین
انھا شجرةٌ تخرج فی اصلِ البحرِ طلعھا
بکاذہ رؤس الشیاطین فانہم کاکلون
منہا فاللّون منہا البطون ثم ان لهم
علیہا لشوبًا من جمیم ۱؎ سورہ یوسف آیت ۳۹-۴۰ اور گرم پانی ملا کر ان کو دبا جائے گا۔

اس آیت میں خدا نے بتایا ہے کہ زقوم من جلدِ عذاب ہے آخر کے ایک قسم کا غذا ہے۔ اور چونکہ یہ امر مسلم ہے کہ دوزخ کے تمام عذاب اُن چیزوں کی تشیل میں بیان کیے جاتے ہیں جو دنیا میں تکلیف دہ پائی جاتی ہیں اس لیے یہاں بھی اسی استعارہ کا رنگ ہے۔ زقوم کے خوشے کی شیطان کے

۱؎ تفسیر کریم جلد ۱ صفحہ ۲۸۶

۲؎ تفسیر کریم جلد ۵ صفحہ ۳۹

سرحدیہ ہونے کی تاویل قابل تسلیم ہے اور ابو عبیدہ کو صاف اعتراف ہے کہ عرب بحر میں شیطان غول کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا لیکن انکی بد صورتی کے تعلق بہ کثرت ایسی مشہور تھیں جو لڑکچہ کا ایک جھوٹی تھیں۔ علماء جزیریہ اس تاویل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا بیان ہے کہ حجاز کے ایک پہاڑ کا نام رؤس الشیاطین ہے۔ اس پہاڑ میں بہت سے نشیب و فراز ہیں اور نہایت بد ہیئت ہے۔ شکل القرآن میں علامہ ابن قتیبہ نے بھی یہی تشریح کی ہے۔ علامہ نے نباتات ابن قتیبہ کی تاویل کو صحیح تو لے لیں لیکن انکی تحقیقات یہ ہے کہ عربی میں رؤس الشیاطین ایک خاص درخت کا نام ہے جو حد درجہ کا بد صورت ہوا کرتا ہے، اس تاویل میں مفسرین بھی نباتات کے ہمزبان ہیں۔ اور اگر اسکو صحیح مانا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ زقوم ایسا برادر درخت ہے کہ اُسکے خوشے درخت رؤس الشیاطین جیسے بد قرارہ ہونگے۔

(۱) سامری کے گوسالہ کا تذکرہ تو کوئی جگہ ہے لیکن گوسالہ میں آواز پیدا ہونیکے سبب کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ طہ میں ہے۔ آیات ذیل ملاحظہ ہوں :-

وما اعجلناک عن قومک یا موسیٰ	اور جب موسیٰ تو رات لینے آگے بڑھ آئے تو ہم نے
قال ہم اولا علی انری وجعلت الیک	بوجھا کہ اے موسیٰ تم جلدی کر کے اپنی قوم سے کیسے آگے
رب لتقضی قال فانا قد فتنا قومک	آگے عرض کیا وہ بھی یہ میرے پیچھے (ہی پیچھے چلے
مربہدک و اضلہم السامری فوجہم	آہے ہیں اور اے میرے پروردگار میں جلدی کر کے
الی قومہ غضبان امضا قال یا قوم	تیری طرف اس لیے بڑھا آیا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو
البعید کہ ربکم وعد احسن انطال	فرمایا کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو (ایک) بلا
علیکم العہد اما حتران یحلی علیکم	میں مبتلا کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو سامری نے
غضب من ربکم فاختلفتم موعدی	گمراہ کیا۔ پھر موسیٰ غصے (اور) افسوس کی حالت میں
قالوا اما خلفنا موعدک بلکناد لکننا	اپنی قوم کی طرف واپس آئے (اور آگے) لگے کہ
حملنا اوزارنا من زہدنا القوم فقد فناھا	بھائیو! کیا تم سے تمہارے پروردگار نے عہدہ
فلذلک القوال سامری فاخرجہم عجل	رکتاب یعنی تو رات کے دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا تو

۱۔ مجمع البلدان جلد ۴ صفحہ ۴۴۔ طبع یورپ سن ۱۸۷۰ء۔

۲۔ کتاب الصالحین صفحہ ۶۳۔ طبع قسطنطنیہ سن ۱۳۱۲ھ۔

کیا نکو اس سے کی مدت بڑی لانی معلوم ہوئی اور اس وجہ سے تم نے اس
 عہد کے خلاف کیا جو خدا سے واحد کی پرستش کا مجھے کہنے تھے۔ (۱۰)
 لگے کہ تم نے ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے ساتھ جھڑکتی ہیں کی بلکہ
 (نکو یہ معاملہ پیش آیا کہ قبطیوں کی قوم کے زور و نکتا بوجہ جو مصر سے
 چلتے وقت ہم پر لادیا گیا تھا اب (سامری کے کہنے سے) ہم نے اس کو
 (اگ لیا) والا اور اسی طرح سامری نے بھی اپنے پاس کا زیو ملا والا پھر سامری
 ہی نے لوگوں کے لیے (اسکا ایک) بچھا (انکا) نکال کھڑا کیا یعنی بچھڑی
 کا (بٹ جکی آواز بھی) بچھڑے کی (سی) تھی اس پر بعض لوگ لگے کہنے
 کہ یہی تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود (بھی ہی تھا) اور وہ بھول کر
 کوہ طور پر چلا گیا ہی کیا ان لوگوں کا اتنی بات بھی نہیں سوچہ پڑتی تھی۔ کہ
 (بچھڑا) انکی بات کا نہ تو الٹ کر جواب دیکھتا ہو اور نہ انکے کسی نقصان کا مالک
 ہے اور نہ کسی نفع کا۔ اور اعلان بچھڑے کی پرستش کو پہلے اپنے کہا کئی
 بھائیو! یہ تو اس (بچھڑے) کے ذریعہ سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہو ورنہ
 تمہارا پروردگار (خدا سے) رحمان ہو تو میرے کہے پر چلو اور میری بات مانو۔
 بروہ لگے کہنے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آئیں ہم (تو) برابر
 اسی (بچھڑے) کی پرستش پر جے بیٹھے پینگے موسیٰ نے ہارون کی طرف
 خطاب کر کے کہا کہ ہارون! جب تم نے انکو دیکھا تھا کہ یہ لوگ (گمراہ ہو گئے)
 تو انکو کیا وجہ مانع ہوئی کہ تم نے میری (ہدایت کی) پیروی نہ کی۔ کیا تم نے
 میری عدول حکمی کی۔ (دفعہ) بولے کہ اب یہ میری بات چلے (بھائی) میری
 دُعا بھی اور سر کے بال (تو پکڑو نہیں میں اس بات سے) ڈکا لگم واپس
 آکر کہیں یہ (نہ) کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈالی۔ اور
 میری بات کا پاس نہ کیا اب موسیٰ نے سامری سے (پوچھا کہ سامری) پڑ
 تیرا کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو

جسدک لہ خوار خالوا هذا
 الکھم والہ موسیٰ فتنی۔ افلا
 یرون الا رجھ الیہم توکاد
 لا یملک لہم ضرر ولا نفعاً۔ و
 لقد قال لہم ہارون من
 قبل یا قوم انما انتم تم
 بہ وان سربکم الرحمن
 فاتبعونوا طیعوا امری
 قالوا ان خبر علیہ جاکفین
 حتی یرجع الینا موسیٰ قال
 یا ہارون ما منعک اذ
 مرایتہم ضلوا الا تتبعن
 انعمیت امری قال
 یا ابن امرا تاخذ بلحیتی
 ولا جواسی۔ الی خشیت
 ان بقول۔ فرقت بین
 بنی اسرائیل۔ ولم یزقب
 قوی۔ قال فما خطبک
 یا سامری۔ قال یصوت
 بما لہم یصرون بہ فقبضت
 قبضۃ من اثر الرسول
 فنبذتھا وکذبت سوت
 لی نفسی۔ قال فلا تھب

فان لك في الحياة	نہیں دکھائی دی (جبریل کو دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار چلے جا رہے ہیں)
ان تقول لامسان	تو میں نے (جبریل) فرشتے کی گھوڑی کے نقش قدم کی مٹی ہے
وان لك موعدا لن	ایک مٹی بھر لی پھر انگوڑی دھلے ہوئے پھڑے میں (ڈال دیا) اور وہ
تختلف وانظر الهات	بھائیں بھائیں کرنے لگا، اور اس وقت میرے دل بے چمکو
الذي ظلمت عليه	ایسی ہی صلاح دی، موسیٰ نے کہا چل رہے ہو اس ننگی میں تو
حاكفاً لفرقة نشد	تیری یہ سزا ہے کہ (زندگی بھر) کتنا پراچھر کر (دیکھو مجھے کوئی) چھوڑ جانا
لنفسه في اليوم تنفعا	(رور نہ ہم دونوں کو تپ جائیگی) اور اس کے علاوہ تیرے لیے (عذاب
انما الحكم الله الذي	قیامت کا) ایک وعدہ ادبی ہے جو کسی طرح تجھ پر سے ٹپکا نہیں اور
لا اله الا هو - وسع	اپنے (اس) مسمود (یعنی پھڑے) کی طرف دیکھ جس کی پریشانی پر تو
كل شعوب علماء	جا بیٹھا تھا۔ اسکو ہم جلا کر رکھ کر دینگے۔ پھر اس (رکھ) کو دریا میں پھینک
(سورہ - ۲۰ - رکوع ۳ و ۴)	دکریا، دینگے۔ لوگو تمہارا (اہل) مسمود بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی
آیت ۶۴ - ۷۷)	(اور) مسمود نہیں اور اس کا علم سب چیزوں پر مادی ہے۔

مقبول ان آیات کا ترجمہ بھی علماء مولوی نذیر احمد صاحب کے ماخوذ ہے۔ یہودیوں میں اس قصہ کے متعلق بہت سی دو راہ کار روایتیں مشہور تھیں جو مفسرین کی غایت سے مسلمانوں میں ایک مشہور چلی آتی ہیں اور ہمارے شمس العلماء نے تو بطور ایک طاقتور مسئلہ کے آیت کا ترجمہ بھی اسی انداز میں کیا ہے۔ اس ترجمہ کی بنا پر قرآن کریم کو مستند دھلے برداشت کرنا پڑتے ہیں :-

«الف» حضرت جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم کی مٹی سامری کو کیوں کر ملی۔

«ب» کیا آسمانی فرشتے گھوڑی پر سوار ہو کر زمین کی یہ کر لیا کرتے ہیں ؟

«ج» کیا ان گھوڑیوں کے نقش قدم کی مٹی کو ڈھلے ہوئے جھتے کے چوٹ میں ڈالنے سے اس کا زندہ جانور ہو جانا ممکن ہے ؟

«د» سامری بن کافر تو حضرت موسیٰ کے بہت بعد ہے پھر یہ سامری اس نے میں کہاں سے

نکل آیا۔

«ه» تو بات تو کہتی ہے کہ حضرت ہارون نے پھڑایا تھا پھر اس واقعہ تصحیح کے بعد قرآن کا بیان کیوں کر تسلیم کر لیا جاتا ہے ؟

چار سے دو شیخ عبدالقادر غفری نے جو طرابلس الشام کے بہترین محقق ہیں ان ثبوتات کی دلیل کی ہے مگر ابن کوچہ تھے اور پانچویں شبہ کے متعلق غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پہلے دوست کے اور تیسرے اقراضات کے متعلق جبریل علی گھوڑی کا دیکھنا اور اس کے نقش قدم کی مٹی کے ذریعہ دیکھلے ہوئے بچھڑے میں جان کا آجانا یہ دونوں باتیں ان کی رائے میں قرآن سے مستنبط ہو رہی ہیں لیکن اقراضات کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ :-

۱۔ قرآن نے سامری کے قول کو نقل کیا ہے۔ ممکن ہے اسی نے جھوٹ کہا ہو لیکن اس سے قرآن پر کوئی حرف نہیں آسکتا۔

۲۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ بچھڑے کا مجسمہ زندہ ہو گیا تھا وہ صرف آواز کا تذکرہ کر رہا ہے جو عجیب نہیں کہ کسی کل کے ذریعہ سے سامری نے پیدا کر لی ہو۔

سید صاحب (علیہ الرحمۃ والنعوذ) نے ہر ایک اقراض کا نہایت شرح و بسط سے جواب دیا ہے ان کی رائے میں ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس بچھڑے میں مسیح عجی کی اعضاء کے پیدا کیے ہوئے بچھڑے کے مانند آواز تھی۔ بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے اس بچھڑے کو اس طرح بنایا تھا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی۔ ہزاروں جانور اب بھی کاریگر اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں۔ ہٹتے ہیں۔ حرکت کرتے ہیں۔ بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اس بچھڑے کو ایسی کاریگری سے بنایا تھا کہ اس میں سوا دا بھی نکلتی تھی؟ یہ مضمون قابل تیسلم ہے اور مفہوم قرآنی کے بالکل مطابق ہے لیکن حضرت مرحوم نے اس کے ساتھ جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم کی مٹی لے کر بچھڑے کے جوف میں ڈالنے کے واقعہ سے تو بڑی سختی سے انکار کیا ہے مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ کو جا رہے تھے تو سامری نے ان کے نقش قدم کی مٹی بھر بیٹی اٹھالی تھی اور بعد میں یہی مٹی بچھڑے کے جوف میں ڈالی تھی۔

ہماری رائے میں یہ واقعہ ہی سکر سے غلط ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بہت صاف ہیں۔ ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ اس کا ترجمہ جبریل یا فرشتہ یا فرشتہ کی گھوڑی یا مٹی کو کہنے

ہوں۔ صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب سامری کو ملامت کی تو اُس نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ بصورتِ ہمالہ مصر وادیہ فقہضت قبضہ من اثر الرسول فنبدن تھا وکذا لك سؤلت لی نفسی (مجھے ایسی بات سوجھی جو کسی کو نہ سوجھی تھی بسے رسول (موسیٰ) میں پہلے تمہاری پیروی کرتا تھا لیکن اب میں نے پھوڑ دی) اور میرے جی میں ایسا ہی آیا عربی محاورہ میں پیروی کے لیے قبض اثر کا استعمال عام طور پر رائج ہے۔ اور شخص کا جاہلیت کے کلام سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے۔

ابو سلمہ اصفہانی لکھتے ہیں :-

لیس فی القرآن بصریح مجذ الذی ذکرہ المفسرون۔ فہنا وجہ آخر وھو ان یكون المراد بالرسول موسیٰ علیہ السلام وبانثروہ سنتہ سمی اللہ امر بہ فقد یقول الجمل فلان یقفوا اثر فلان ویقبض اثرہ	مفسرین جو بیان کرتے ہیں قرآن میں اسکی کوئی تصریح موجود نہیں ہے یہاں ایک دوسری بات ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ رسول سے حضرت موسیٰ مراد ہیں اور اثر الرسول سے انکی سنت و طریقہ مراد ہے جسکی پابندی کا انہوں نے حکم دیا تھا جب کوئی کسی کے طریقے پر کاربند ہو کر تائب ہو سکتے ہیں۔ فلان یقفوا اثر فلان۔ یا فلان یقبض اثر فلان۔ (یعنی اسکی روش

سے مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کی تمام جماعت کے گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے فرعون کے لشکر کے کراؤں کا پیچھا کیا۔ جاتے جاتے بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ کے مجروح و سہوہ پایاب ہو گیا۔ ادھر ب لوگ پار مار گئے فرعون یہ دیکھ کر کچھ ٹھٹھاٹھا گیا لیکن خدا کو تو اس کا غرق کرنا منظور تھا حضرت جبریل ایک انسان کے جھیس میں گھوڑی پر سوار آئے۔ فرعون کے گھوڑے کے آگے اپنی گھوڑی کر دی اور دریا میں اتر گئے فرعون کا گھوڑا یہ دیکھ کر شوخی کرنے لگا اور فرعون کو یکایک ساختہ گھوڑی کے پیچھے دریا میں اتر گیا۔ مصر کو پہنچے پادشاہ کو وید میں اترنے دیکھا تو سب لوگ اُس کے پیچھے ہو لیے اور بچ دھارے میں جا کر بکے رہ گئے۔ سامری کی پرورش حضرت جبریل نے کی تھی لہذا وہ انہیں خوب پہچانتا تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ حضرت جبریل تو گھوڑی پر سوار ہے ہیں تو گھوڑی کے نقش قدم کی ایک ٹھٹی بھر ٹھٹی اٹھالی اور جب حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو سونے چاندی کے زیور جو مصر سے باہر نکلنے کے قبل بنی اسرائیل کی قوم میں قبیلوں سے مستعار لیکر بھاگ آئی تھیں سامری نے ان سب کو اکٹھا کیا اور تمام زیوروں کو لگا کر ایک بچہ بنا دیا اور اُس کے جوف میں ہی ٹھٹی جو حضرت جبریل کی گھوڑی کے نقش قدم سے اُس نے اٹھائی تھی ڈال دی جسکی وجہ سے بچہ ازندہ ہو گیا اور بولنے لگا۔ اس طرح کی بہت سی باتیں عربی یہودیوں میں مشہور تھیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ افسانے اس طرح سے قرآن کریم میں کہیں بھی مذکور نہیں۔

اذا كان يمثل سمه وانقد برا
 موسى عليه السلام لما اقبل
 على السامري باللوم والمساله
 عن الاموالدي دها الى اضلال
 القوم في باب الجعل فقال بصوت
 بسلام مبصر وابه اى عزت ان
 الذي انتم عليه ليس بحق وقد
 كنت قبضت قبضه من اترك
 ايها الرسول اى شيئا من متلك
 ودينك فنبذتها اى طرحها
 فقد ذلك اهلله موسى عليه السلام
 بجاله من العذاب في الدنيا والاخره
 انا اوجر بلفظ الاخبار عن غائب كما
 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه
 له ما يقول الامير في كذا او باذا ايامر
 الامير وما د عاره موسى عليه السلام
 برسولهم نجد وكفره فعلى مثل مذهب
 من حرك الله تعالى عنه قوله ويا ايها
 الذي نزل عليه بالذكر انك لجهنم
 وان لم يؤمنوا بالانزال

کی پروی کرتا ہے) مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 ملامت کرنے لگے اور پوچھا کہ کیا بات تھی کہ گوسالہ کے ذریعہ
 لوگوں کو گمراہ کر دیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ بھی جو ہم
 میں سے کسی کو نہیں سمجھی۔ یعنی مجھے معلوم ہو گیا کہ جس طریقہ پر تم عہدہ
 درست نہیں ہے۔ اسے پیغمبر پہلے میں نے تمہارے اثر کو کچھ
 قبضہ میں کر لیا تھا۔ یعنی تمہارے طریقہ مذہب کا کچھ پابند تھا۔
 بعد کو میں اسے چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے اس کو
 بتایا کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا اللہ ہے اور دنیا و آخرت میں اس کو کیا
 کیا عذاب ہونگے۔ سامری نے رسول لکھ کر حضرت موسیٰ سے
 اس طرح باتیں کی تھیں جیسے کسی غائب کا کہہ رہا ہو اور اس کی
 مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی اس کے
 روبرو کہے کہ اس امر میں امیر کا کیا حکم ہے۔ یا فلاں سالہ میں
 بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں؟ یہی بات کہ سامری تو
 منکر تھا پھر اس نے حضرت موسیٰ کو رسول کیوں کہا۔ تو اس کی
 مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی نسبت کا فروع کا
 یہ قول نقل کیا ہے کہ اے وہ شخص کہ اس پر دجی اتری
 ہے تو تو مجنون ہے۔ حال اں کہ ان کا فروع میں کوئی
 بھی پیغمبر پروی اترنے کا قائل نہ تھا۔

امام مازی نے اس ضمن میں کچھ حرف نقل کیا ہے اور پھر اس پر برہان رکھے ہیں۔
 واعلم ان هذا القول الذي ذكره | واضح ہو کہ یہ قول جو ابو مسلم نے بیان کیا ہے اس میں مفسرین کے

ابو مسلم ليس فيه الا علفا -
 للفترين ولكن اقرب الى التحقيق لوجوه -
 اتحد بها ابن جبريل عليه السلام ليس
 بمشهور باسم الرسول ولم يحول فيه تقدیر
 ذكر حتى يجمل له التعريف اشارة اليه فاطلا
 لفظ الرسول لا مراد تبديلا عليه السلام كانه
 تكليف بعلم الغيب -
 وثانيها انه لا بد فيه من الاضمار وهو
 قبضه من اثرها ففرس الرسول -
 وانهما خلاف الاصل -
 وثالثها انه لا بد من التعسف في بيان
 ان السامري كيف اختص من بين جميع
 الناس بزيده تجبريل عليه السلام و
 معرفته به ثم كيف عرف ان لثراب
 حاضر فرس هذا الاثره والذي ذكره
 من ان جبريل عليه السلام هو الذي
 مرآة فبعيد لان السامري ان عرف
 جبريل حال كمال عقله عرف قطعاً
 ان موسى عليه السلام نبى صادق فكيف
 يحاول الاضلال وان كان ماعرفه
 حال المبلوغ فأتى منفعة لكون جبريل
 عليه السلام مربيا له حال الطفولية
 في حصول تلك المعرفة -

اقوال کی مخالفت تو ہے لیکن یہ قول تحقیق کے بہت قریب
 ہے۔ اس کی کمی وجہیں ہیں۔
 پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ کے نام سے
 مشہور نہ تھا اور نہ پہلے کہیں اُن کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ
 الف لام تعریف اُن کے نام رسول پر آتا اور اُس سے
 جبریل مراد ہوتے۔ رسول کہنا اور جبریل مراد لینا یہ تو گویا
 علم غیب کی تکلیف دینا ہے۔
 دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں ضمیر لائے کی ضرورت
 ہوگی یعنی رسول کے گھوڑے کے سم کا نقش اور
 یہ ظاہر ہے کہ ضمیر خلاف اصل ہے۔
 تیسری شکل یہ ہے کہ اس توجیہ میں ضرورت تکلف کرنا پڑے گا
 کہ تمام لوگوں میں اکیلے ایک سامری ہی نے مخصوص طور پر
 حضرت جبریلؑ کو دیکھا اور انہیں پہچان بھی لیا۔ پھر اسے
 یہ کیوں کہ معلوم ہوا کہ حضرت جبریلؑ کی گھوڑی کے سم کی
 مٹی میں یہ اثر ہے۔ مفسرین یہ جو توجیہ کرتے ہیں کہ حضرت
 جبریلؑ ہی نے سامری کو پالا تھا۔ تو یہ اور بھی دور کی بات ہے
 اس لیے کہ سامری کو جب پوری عقل لکھی تھی اُس نے اس میں
 اگر جبریلؑ کو پہچانے ہوتا تو یقیناً اسکو یہ بھی معلوم ہوتا کہ
 حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں۔ اس صورت میں یہ گمراہ
 کہ نہ کیا کیونکہ قصہ کر سکتا تھا۔ اور اگر اُس نے بلوغ کے زمانے
 میں حضرت جبریلؑ کو نہیں پہچانا تھا تو اگر جبریلؑ لوگوں میں اُس کے
 مربی ہے بھی تو اس سے کیا ناامد ہوا۔ اور یہ سابقہ معرفت
 کس طرح کام آسکتی تھی۔

وَرَبْعَهَا أَنَّهُ لَوْ جَازَا طُلُوعَ بَعْضِ الْكَوْكَبِ
 عَلَى تَرَابِ هَذَا شَاةٍ فَلَقَاتِلُ أَنْ يَقُولَ
 "فَلَعَلَّ رَسُولُ عَلِيٍّ أَسْلَمَ أَوْ طَلَعَ عَلَى شَيْءٍ الْخَبَرِ
 بِشَبِّ ذَٰلِكَ فَلَا جِلْدَ لِي بِالْمُعْجَزَاتِ"
 وَيَرْجِعُ حَاصِلَهُ إِلَى سَوَالٍ مِنْ بَطْعِنِ
 فِي الْمُعْجَزَاتِ وَيَقُولُ "لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ
 يَقَالَ إِنَّهُمْ لَا خِصَامَ لَهُمْ بَعْضُ الْكَوْكَبِ
 أَلَمْ يَقَالْ لَهَا خَاصِيَّةٌ أَنْ تَقْنِدَ حُصُولَ
 تِلْكَ الْمُعْجَزَةِ أَتَوَابِتُكَ الْمُعْجَزَةُ" وَ
 حِينَئِذٍ يَنْسُدُ بَابَ الْمُعْجَزَاتِ بِالْكَلِمَةِ -
 أَمَا قَوْلُهُ "وَكَذَٰلِكَ سَوَّلْتُ
 لِي لَفْسِي" فَالْمَعْنَى فَعَلْتُ مَا دَعَوْتُ
 إِلَيْهِ لَفْسِي - وَسَوَّلْتُ مَا خُذْتُ مِنْ
 السَّوَالِ فَالْمَعْنَى لَمْ يَدْعُ عَنِّي إِلَى مَا
 فَعَلْتُ أَحَدٌ غَيْرِي بَلْ أَتَّبَعْتُ
 هَوَايَ فِيهِ ۝

چوتھی آیت یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے کہ نبیؐ کی ہٹی سے کفار
 واقف ہو سکتے ہیں تو اعتراض کرنا کہ یہ کہنے کا حق
 حامل ہو کہ اب نہیں حضرت موسیٰؑ نے بھی اتنی بڑی کوئی
 اور خیر الی ہوا اور اسی کے اثر سے یہ معجزات صادر ہوئے ہیں نتیجہ
 یہ ہو گا کہ معجزات میں طعن کرنا ایک اور سبیل نکل آئے گی اور
 متضرر کیلئے یہ کہنا کیونکر ناجائز ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کو بعض
 ایسی دوائیں مل گئی ہوں جنکی خاصیت سے اس طرح کے
 معجزات صادر ہو سکتے ہوں بغرض کہ یہ وہ سود ہے
 کہ اس انسان کو اگر صحیح مانا جائے تو معجزات کا دروازہ
 بالکل بند ہو جاتا ہے ؟

سَامِرِی کا یہ کہنا کہ وَكَذَٰلِكَ سَوَّلْتُ لِي لَفْسِي دایا ہی ہے
 جی میں آیا اسکا یہ مطلب کہ میرے نفس نے جو تحریک کی
 اسی پر میں کار بند ہوا۔ لفظ "سَوَّلْتُ" سوال سے ماخوذ ہے
 اسکے معنی یہ ہوئے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے کسی دوسرے شخص نے
 مجھے اس جانب تحریک نہیں کی تھی بلکہ اس باب میں محض
 اپنی خواہش نفسانی کی میں نے پیروی کی ہے

(۲) ہم ملتے ہیں کہ قوم سامریوں کا زمانہ حضرت موسیٰؑ کے بعد ہے لیکن کیا ایک نام کا ایک ہی
 شخص ہو کرتا ہے۔ تو رات میں سامر کا نام کسی جگہ آیا ہے ممکن ہے تفسیر اہل سے عبری کا سامر
 عربی میں سامری بن گیا ہو لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ سامری قوم سامرہ بنی کا ایک فرد تھا
 جب بھی کوئی مضائقہ نہیں سید صاحب لکھتے ہیں :-

بنی اسرائیل کے بارہ سبط تھے۔ اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے۔ مگر جب جہان پاشاہ

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۶ صفحہ ۶۹

۲۔ اخبار الایام (اول تاریخ) باب ۷۔ آیت ۳۳ و باب ۸۔ آیت ۱۲

ہوا تو بنی اسرائیل کے دس سبط نے اُس سے بغاوت کی اور یاربام پسر نبط کو اپنا پادشاہ بنایا۔ اُس نے اپنے ملک میں بمقام بیت ایل اور دان کے سونے کے بچھڑے بنائے (دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ آیت ۲۸ و ۲۹ اور اُن کی پریش شریع کی لہجہ کہ عمری اُن لوگوں پر پادشاہ ہوا تو اُس نے کوہ ثومون کو اُس کے ملک سے جس کا نام شمر تھا خرید لیا (سلاطین میں بجائے شمر کے سام رکھا ہے) اور وہاں شہر بنایا جو دار الحلاۃ ہو گیا۔ دیکھو اول سلاطین باب ۱۶-۱۷ آیت ۲۲ لغایت ۲۵) اور اسی سبب سے وہ لوگ سارتن یا شامیری یا سامری مشہور ہوئے۔ وہ قوم جس میں کے ایک شخص نے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑا بنایا تھا قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کے نام سے کہلاتی تھی۔ قرآن مجید میں استامری کہنے سے حرف یہ اشارہ ہے کہ اُس کا بنانے والا اُس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار یاربام کی اطاعت کر کے سونے کے بچھڑوں کی پریش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سارتن کے لقب سے مشہور ہیں، اسے

(دہ) اس واقعہ کے متعلق لوتاء کا بیان حسب ذیل ہے:-

جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیر کر رہا ہے تو وہ ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اُسے کہا کہ اُٹھ۔ ہماری لیے مسجد بنا کہ ہمارے آگے چلیں کیوں کہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ اُسے کیا ہوا۔ ہارون نے کہا کہ سونے کے زیور جو تمہاری بیویوں بیٹیوں اور بیٹیوں کے کانوں میں ہیں اُنار اُنار کے میری پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ زیوروں کو جو اُن کے پاس تھے اُنار اُنار کے ہارون کے پاس لاے۔ اُس نے اُن کے ہاتھوں سے لیا۔ اور ایک بچھڑا ڈھال کر اُسکی صورت حکاک کی کئے اور اُس سے درست کی۔ انہوں نے کہا کہ اسے بنی اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ جب ہارون نے یہ دیکھا تو اُس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی۔ ہارون نے یہ کہہ کر منادی کی ککھل خداوند کے لیے عید ہے۔ وہ صبح کو اُسٹھے ہوئے قربانیاں چڑھائیں۔ سلامتی کی قربانیاں گزرائیں۔ لوگ کھلنے چپے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اُسٹھے۔ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ اتر جا کیوں کہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر کے ملک سے چھڑا لایا خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اُس ماہ سے جو میں نے انہیں فرمائی جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی لیے دھلا ہوا بچھڑا بنایا۔ اُسے پوجا اور اُس کے لیے قربانی ذبح کر کے کہا اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے

۱۔ تفسیر القرآن۔ جلد ۳ صفحہ ۲۰۱ و ۲۰۲

۲۔ خدا معاف کرے میرا خیال ہے کہ شاید سامری سے اُس قوم کا ایک فرد سرا دہو جو بائبل میں موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں برس پہلے بلقیع مصری فرما دیا تھا۔ دیکھو تاریخ یاہوئیل میں سامری کو اُس قوم سے بتایا گیا ہے۔

پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش توہم ہے۔ اب تو مجھ کو
چھوڑ کہ میرا غضب اُن پر بھڑکے۔ اور میں اُن کو بھسم کر دوں۔ میں تجھ سے ایک بڑی توہم بناؤں گا
موسیٰ نے اپنے خداوند خدا کے آگے منت کی کہ کہا کہ اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر نہیں
بشہر زوری و زبردستی کے ساتھ ملک مصر سے نکال لایا بھڑکتا ہے۔۔۔ تب خداوند اُس بدی سے
جو اُس نے سوچا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے بچھڑایا۔ موسیٰ پھر کہہ پاٹنے سے اتر گیا۔ شہادت
کی دونوں لوحیوں اُس کے مات میں تھیں۔ وہ لوحیوں دو طرفہ لکھی ہوئی تھیں اور خدا کے کلام سے
تھیں جو لکھا ہوا سو خدا کا لکھا ہوا اور اُن پر کندہ کیا ہوا تھا۔ جب یثوع نے لوگوں کی آواز جو چکا
ہے تھی موسیٰ سے کہا کہ لشکر گاہ میں لڑائی کی آواز ہے۔ موسیٰ بولا۔ یہ تو نہ فتح کے شور
کی آواز نہ شکست کے شور کی آواز ہے بلکہ گلے کی آواز میں سنتا ہوں۔ جب وہ لشکر گاہ کے پاس
آیا اور بچھڑا اور تلخ راگ دیکھا تب موسیٰ کا غضب بھڑکا اُس نے لوحیوں اپنے ہاتھوں سے پھینک دیں
پہاڑ کے نیچے ٹوڑ ڈالیں۔ اُس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا یا۔ اُس کو آگ سے جلایا۔
چیکر خاک سا بنایا۔ اور اُسکو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا۔ موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ان
لوگوں نے تجھ سے کیا کیا کہ تو اُن پر ایسا بڑا گناہ لایا۔ ہارون نے کہا کہ میرے خداوند کا غضب
نہ بھڑکے۔ تو اس قوم کو جانتا ہے کہ بدی کی طرف مائل ہے۔ سو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے
ایک معبود بنا جو ہمارے آگے چلے کہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے چھڑالایا ہم نہیں جانتے
کہ اُسے کیا ہوا۔ تب میں نے انہیں کہا کہ جس کے پاس سونا ہو وہ اُتار لائے۔ انہوں نے مجھے دیا
اور میں نے اُسے آگ میں ڈالا سو یہ بچھڑا نکلا۔ جب موسیٰ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے قید ہو گئے
کہ ہارون نے انہیں اُن کے مخالفوں کے روبرو اُن کی رسوائی کے لیے بے قید کر دیا تھا تب
موسیٰ لشکر گاہ کے دروازے پر کھڑا ہوا اور کہا جو خداوند کی طرف ہو وہ میرے پاس آئے تب
سب بنی لاوی اُس کے پاس جمع ہوئے۔ اُس نے انہیں کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے
فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر پر تلوا۔ باندھو۔ ایک دروازے سے دوسرے دروازے
تک تمام لشکر گاہ میں گزرتے پھر دوسرے دروازے سے اپنے بھائی کو اور ہر ایک آدمی اپنے دوست
کو اور ہر ایک شخص اپنے عزیز قریب کو قتل کرے بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا۔

چنانچہ اُس من لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد کے مارے پڑے.... دوسرے دن صبح کو یوں ہو کہ مویشی نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا۔ اب میں خداوند کے پاس ادا رہتا ہوں شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ کروں.... خداوند نے اُن کے بچھڑے بنانے کے سبب جو ہارون بنے بنایا تھا لوگوں پر طاعون بھیجا،

یہ آفسانہ لکڑی سے ہے تو اس کے لازمی نتائج یہ نہیں گے :-

دالفت بچھڑے کا ہارون نے والا سامری دیکھا۔ خود حضرت ہارون اُس کے بنانے والے تھے۔ رب ہارون کو خدا نے مقدس بنایا تھا۔ تقدس کا خلعت دیا تھا۔ روحانی نعمتیں عنایت کی تھیں۔ نسلاً بعد نسل اُن کے خاندان میں اس تقدس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اُن کے برہمنی ہارون کے اور اُن کی اولاد کے متعلق بہت سی وصیتیں کی تھیں۔ ہاں ہر نہ تو ہارون نے خدا کی رحمتوں کا خیال کیا اور نہ اپنے فرائض پر نظر کی۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ مگر بجائے اس کے کہ وہ عوام کو گمراہی سے بچاتے خود ہی اسکی بنیاد قائم کر دی۔

دج لازم تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر خدا نے جس قدر عذاب نازل کیا تھا اُس سے بہت زیادہ۔ عذاب ہارون پر نازل ہوتا۔ اس لیے کہ یہی حضرت اس گمراہی کے بانی تھے۔ لیکن بچا رہے عاقلوں سے تو اتنا سمجھتا کہ سب لوگ اپنے عزیز ترین دوستوں اور رشتہ داروں کو قتل کرنے اور کٹ مرے پر مجبور کیے گئے۔ مگر ہارون کا بال تک بیکا نہ ہوا اور مواخذہ تو درکنار خدا کی جانب سے انہیں تنبیہ بھی نہیں کی گئی۔

رد تو راستے کے بیانات قابل تسلیم نہیں ہیں اس لیے کہ جا بجا ہارون کی غلط بھی بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہارون کے خاندان میں قائم رہی۔ اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خدا اس کی سزا سنائی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کے متعلق اُن پر جو اہتمام دیا تھا وہ حق بجانب تھا کیوں کہ ایک وقت میں انہوں نے حد درجہ کی شرک و گمراہی میں حصد لیا تھا۔ خود بھی گمراہ ہوئے تھے اور تمام قوم کو بھی ضلالت میں پھنسا دیا تھا۔

۱۵۔ خروج باب ۳۲۔ آیت اول لغایت ۳۵۔

۱۶۔ خروج باب ۲۸۔ از اول تا آخر۔

یہ وہ نتائج ہیں جن سے ممکن ہے کہ سرسری نظر والی خوش اعتقاد طبیعتوں میں کوئی تذبذب نہ پیدا ہو لیکن حقیقتاً شیعہ ماسی کا وجود اگر دنیا میں باقی ہے تو مارون کی عزت - تورات کی صداقت - خدا کی خدائی - ان سب میں کوئی چیز بھی الزام اور وہ بھی حد درجہ کے شہکار الزام سے بری نہیں ہو سکتی۔ اس حالت میں دو ہی صورتیں تھیں -

(الف) تورات کو سچ مانتے ہیں تو خدا ہی بنی اسرائیل کی کبرائی اور مارون کی عزت میں فرق نہ تھا (ب) خدا کی کبرائی اور مارون کی عزت پر نظر پڑتی ہے تو تورات کا ایمان غلط معلوم ہو جاتا ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ان میں اکثر کا فیصلہ قرآن سے ہو جاتا ہے۔ سورہ نمل میں نہایت بلند آواز سے اس دعویٰ کی منادی کی گئی ہے - ارشاد ہوتا ہے :-

ان هذاللمقرآن یقصد علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون - و انه لهدی ورحمة للمؤمنین - ان سر بلک یقصدی بینہم بحکمہ وھو العزیز العظیم - (سورہ - ۲۰ - آیت ۱۷)	بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کی اکثر باتوں (کی حقیقت و توفیق) کو جن میں اختلاف کرتے ہیں ان پر ظاہر کرنا ہے۔ اور بے شک یہ (قرآن) ایمان والوں کے حق میں (دارس و تاپا) ہدایت و رحمت ہے۔ (اے پیغمبر) کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (قرآن کو نازل کر کے) اپنے حکم سے ان (اپنے اختلافات) کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور وہ زبردست (اور سب کچھ) جانتا ہے۔

یہ دعویٰ تھا اور اس کی دلیل یہی گواہ سامری کا واقعہ ہے۔ قرآن نے صاف بتا دیا کہ موجودہ تورات میں یہودیوں نے اس واقعہ کو غلط پیرایہ میں رچ کر دیا ہے۔ مارون جیسے عظمت و شان کے بزرگ کا یہ شیعہ نہ تھا کہ وہ گویا سال بنا کر پوچھتے۔ اور خلق کو گمراہ کرتے۔ یہ قسامری کا کام تھا۔ تورات کی اصلاح و تصحیح کرنے والوں کو مارون کے متعلق غلط فہمی چھاپا ہو سکے غالباً دو سبب ہو سکتے ہیں -

(الف) کوہ طور پر چلتے وقت حضرت موسیٰ اپنے بھائی مارون کو بنی اسرائیل کا محافظ مقرر کر گئے تھے۔ محافظ کے لیے عبرانی زبان میں سامریا شام کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے۔ مصلحین و تہجدین تورات نے

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل
لا اسئلكم علی ما اتيكم به من الیقینات
والهدى اجر الا ان تؤدوا الله
وتتقوا اليه بطاعته۔

عن ابن المثنی قال حدثنا محمد بن
جعفر قال حدثنا شعبۃ عن منصور
بن ناذان عن الحسن انه قال فی
ہذہ الاية: قل لا اسئلكم علیہ اجرًا
الا المودة فی القربی۔ قال القری
الی اللہ۔

عن یعقوب قال حدثنا ہشیم قال
اخونا عوف عن الحسن فی قولہ: قل لا
اسئلكم علیہ اجرًا الا المودة فی القربی۔
قل لا التقرب الی اللہ طاعة والیہ
بالعمل الصالح۔

عن یسیر قال حدثنا یزید قال حدثنا
سعید عن قتادة قل قال الحسن فی قولہ
یقل لا اسئلكم علیہ اجرًا الا المودة
فی القربی: قل لا اسئلكم علی ما جئکم
بہ وعلی ہذا الکتاب اجرًا الا المودة فی
القربی الا ان تؤدوا الی اللہ بما یفر بہکم
الیہ وعلی بطاعته۔

عن یونس عن الحسن قال حدثنا

کہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پیغمبر کو کہ میں جو آیات بینات
وہدایات (یعنی اسلام و قرآن) تمہارے پاس لایا ہوں ان کا
بلکہ جو اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اللہ کے دوست بنو اور اُسکی
عبادت کر کے اُس سے تقرب پیدا کرو۔

ابن مثنیٰ روایت کرتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے مجھ سے بیان
کیا کہ شعبۃ اُنہی سے بیان کرتے تھے کہ منصور بن زاذان نے
خارجہ بن الحسن البصری سے روایت کی ہے کہ وہ آیت
یہ کہو کہ میں تم سے بجز مودۃ فی القربی کے اس باب میں اور
کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اسکی تفسیر میں کہتے تھے کہ قریٰ سے مراد
اللہ کا تقرب ہے:

یعقوب سے ہشیم نے بیان کیا ہشیم کو عوف نے خبر دی۔ عوف سے
حسن نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی کہ کہو میں تم سے
اس پر بجز مودۃ فی القربی کے اور کوئی اجر نہیں چاہتا
اس میں قریٰ سے اللہ کا تقرب اور بذریعہ عمل صالح اُسکے
ساتھ مودت کرنا مراد ہے۔

بشر سے مروی ہو کہ یزید نے اُن سے بیان کیا کہ سعید نے قتادہ کے
فدیہ سے حسن کی یہ حدیث روایت کی کہ کہو میں اس پر کوئی اجر
نہیں مانگتا۔ البتہ مودۃ فی القربی کا خواستگار ضرور ہوں۔ اس
آیت کا مطلب یہ ہو کہ میں جو شریعت تمہارے پاس لایا ہوں اور یہ
جو قرآن تمہارے لیے آ رہا ہے میں اسکی بجز اس کے اور کوئی اجر
نہیں مانگتا کہ عمل سے عبادت کے۔ اور اُن چیزوں سے جو خدا کا حکم کو نزدیک
کر نیلی ہوں خدا موت پیدا کرو اور اُسکی محبت کے آرزو مند بنو۔

یونس نے حسن سے روایت کی حسن سے ابن عبد اللہ

ابن عبد الاعلیٰ قال حدثنا ابن ثور عن معمر بن قتادة فی قوله یقل لا اسألكم علیه اجر الا المودة فی القربی - الا ان توددوا الی الله ینالقریبکم الیه

بیان کیا۔ ابن عبد الاعلیٰ کو ابن ثور نے ریف سالی ابن ثور کو معمر سے روایت ملی معمر نے قتادہ سے آیت میں اس پر ہم بجز مودۃ فی القربیٰ کے اور کوئی اجرت نہیں مانگنا۔ کی یہ تشریح کی کہ میں بجز اس کے اور کسی بات کا خواہاں نہیں ہوں۔ کہ جو باتیں اللہ سے تم کو نزدیک کر خوالی ہیں ان کے ذریعہ تم اللہ کے دوست بنو۔

ان حدیثوں سے آیت کا مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب قرآن کریم نے متعدد آیتوں میں تشریح کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت کا کوئی دیناوی معاوضہ نہیں چاہتے۔ اس کا اجر خدا سے ملے گا۔ تو پھر اس آیت میں کیا معاوضہ کیا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو خدا شناس و خدا دوست دینا کدواری بننے کی ترغیب دینا تبلیغ رسالت کا جزو و عظم ہو لہذا اس کی خواہش کوئی نہی اور بے اصل بات نہ ہوئی۔ جیسے کوئی کسی حاجت مند طالب علم کو ایک کتاب اور کچھ کے میں اس کا صرف اس قدر معاوضہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں نظر ہر ہے کہ یہ خواہش ایسی نہیں ہے جس پر معاوضہ کی معمولی و سبکی تعریف صادق آسکے اور جس کی وجہ سے مقولہ غلط ہو جائے کہ لا اسألكم علیه من اجر۔ ان اجری الا علی اللہ رب العالمین۔ میں تم لوگوں سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میری اجرت صرف پروردگار عالم کے ذمہ ہے۔

نکتہ بفرستی قابل تعریف ہے لیکن ہماری رائے میں ان روایتوں کے ہونے ہوئے آپ اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ آپ بیان کر دیں کہ میں کسی اجرت و عوض کے لیے تبلیغ رسالت نہیں کرتا۔ میں اس کام کو اس رشتہ قرابت کی وجہ سے کر رہا ہوں جو مجھے تمہارے ساتھ حاصل ہے،

(۱۳۶) ان المتقین فی جنات و نخیر فی مقعد صدی عند ملیات مقتدر۔

پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ ایک قدرت والے ملک کے پاس ہوں گے،

میں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہتا ہے کہ پرہیزگار لوگ نہروں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہاں بھی وہی آسائش و آرام ملا دے جو نہر کے کنارے انسان کو حاصل ہوا کرتا ہے یا ہو سکتا ہے۔

فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بَاقِلٍ اور نروں میں ہونگے اکے نفلوں سے پلا ہوا ہوگا کہ باغوں میں ہونا تو ایک لطف کی بات ہے۔ مگر نروں میں ہونا تو بالکل بے لطف بات ہے۔ نہر کے کنارے البتہ لطف اٹھانے کا موقع مل سکتا ہے ہم اس شہد کو تسلیم کر لے ہوئے ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں کہ:-

(الف) آیت میں جَنَّات کا لفظ ہے جو جنة کی جمع ہے عربی میں جنة دباغ امان بہت سو گئے درختوں کو کہتے ہیں جو شعل آفتاب کو چھپالیں۔ اس بنا پر جنت میں ہونے کے معنی درختوں میں ہونے کے ہوتے۔ اور ظاہر ہے کہ درختوں میں ہونا محال ہے۔ درختوں کے بیچ میں جو تختے خالی ہوتے ہیں ان میں البتہ ہونا ممکن ہے لیکن اہل عرب کا محاورہ اس قسم کا واقع ہوا ہے کہ کہتے تو یہ ہیں کہ درختوں اور نروں میں ہونگے مگر مراد یہ لیتے ہیں کہ درختوں کے بیچ میں اور نروں کے کنارے ہونگے۔ (ب) سورۃ الذاریات میں ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (پرہیزگار لوگ باغوں درختوں اور چشموں میں ہونگے) ایک اور مقام پر ہے فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ (سایوں اور چشموں میں ہونگے) ظاہر ہے کہ چشمے کا کنارہ تو بے شک آسائش کا مقام ہے۔ چشمے کے اندر ہونے میں کیا مزہ آئیگا۔ مگر اگر رائے محاورہ یہاں بھی چشمے کا کنارہ ہی مراد ہے۔

(ج) اعمجابیت کے ایک مشہور شاعر کے قصیدے میں ہے علقہا تبتاوما اُجبارِ خدا۔ (میں نے کھلائی اُس کو گھاس اور ٹھنڈا پانی) اور محاورہ میں کہتے ہیں تَقَلَّدْتُ سَيْفًا دُرِّحًا (میں نے گردن میں لٹکائی تلوار اور نیزہ) اس کی طرح فارسی کا یہ مشہور مصرع بھی ہے کہ: نے پر پروانہ سوز نے صدائے بیلے حال اُن کہ نہ تو پانی کھلایا جاتا ہے۔ نہ گردن میں نیزہ لٹکایا جاتا ہے۔ اور نہ بیل کی آواز جلتی ہے واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ نہیں۔ اور فارسی بھی اس باب میں عربی ہی کی پیروی ہے۔ کہ الحجاورة محسن اطلاق للفظ الذي لا يحسن اطلاقه عند عدم الحجاورة (جو حجاورہ یعنی پاس پاس ہونے کی صورت میں ایسے لفظ کا اطلاق بھی بہتر ہو جاتا ہے جو حجاورہ نہ ہونے کی صورت میں سخت بدتر ہو جاتا ہے) اس قاعدہ کی رو سے تسلیم کرنا چاہیے کہ اصل آیت یوں رہی ہوگی کہ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ نَهَرٍ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نروں کے پاس ہونگے (مگر جَنَات و نہر کی ہما گیری نے لفظ عند (قریب پاس) کی ضرورت نہ رکھی اور لطف زبان کے لیے اُس کا حذف کر دیا ہی مناسب نظر آیا۔

لہٰذا آیت کہتے ہیں الجنة هو لا يتجار القى يستوعبكم الشمس (جنت اُن درختوں کو کہتے ہیں جو شعل آفتاب کو چھپالیں)

فرشتے نہیں بھیجے ہیں۔ اور کوئی پیغمبر یا نبی نہیں کہ وحی کی تلاوت میں شیطانی دوسوہ سے بچا ہو شیطان اُسکے ذہن میں وحی کی سنائی باتیں ٹال دیتا ہے۔ اور اُسے یاد نہیں کرنے دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وحی اور حفظ وحی پر ثابت قدم کر دیتا ہے اور اُسے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ امر درست ہے اور شیطان کی بجائے سے جرات ہوتی ہے اُسکو ٹا دیتا ہے؛

یہ آیت کے معنی ہیں لیکن مفسرین اس کی شان نزول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قوم کا مونہ پھیر رہا تو آپ کے جی میں آیا کہ ایسی وحی نہ اُترتی جس سے قریش متفرج ہوں۔ اس لیے کہ آپ کو ان کے ایمان لانے کی بڑی تمنا تھی۔ ایک روز آپ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ ”والجہم اذا هوی“ اُتری آپ نے اُسکو پڑھنا شروع کیا جب اس آیت پہنچے ”اَفَرَأَيْتَ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْاٰخِرَىٰ“ اور وہ خواہش دل میں موجود تھی تو شیطان نے آپ کی زبان پر جاری کر دیا کہ ”تِلْكَ الْغَرَامَةُ الْعُلَىٰ وَانْ شَفَاعَتُهُنَّ لَتَرْجَىٰ“ (یعنی نازک اماند عالیشان بتوں سے شفاعت کی امید ہے) قریش نے جب یہ سنا تو غوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ستور پڑتے رہے حتیٰ کہ جب سورہ ختم ہوئی تو آپ نے آخر میں سجدہ کیا اور ساتھ ہی مجلس میں جتنے مسلمان و کافر تھے سب نے سجدہ کیا۔ اہل قریش اس سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ محمدؐ نے ہمارے معبودوں کو خوبی سے یاد کیا ہے۔ حضرت جبریلؑ اُسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کما کا آپ نے یہ کیا کیا کہ خدا کی جانب سے میں جو الفاظ نہیں لایا تھا وہ آپ نے پڑھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور بہت دُکھے تو اللہ نے یہ آیت اُتاری۔ اس واقعہ کو ابن ابی حاتم طبری و ابن منذر نے شعبہ کی سند سے اور بزار و ابن مردودہ نے امیہ بن خالد سے روایت کیا ہے اور وہ بھی شعبہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے انکو تفصیلاً سیرۃ ابنی میں محمد بن کعب کی سند سے اور موسیٰ بن عقبہ نے معاذی میں ابن شہاب کی سند سے اور ابو معشر نے محمد بن کعب کی سند سے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ”یعنی سب کے ایک میں۔ اور بحر سید بن جبر کے یہ حدیث اور جتنے طریقوں سے روایت ہوئی ہے سب یا ضعیف ہیں یا منقطع ہیں۔ لیکن کثرت مرقع نے پتہ چلتا ہے کہ قصہ کی کچھ ذکچہ اصلیت ہے۔ اس کے دو طریقے اور بھی ہیں۔ جو

مرسل ہیں۔ اور ان کے راوی ویسے ہی ہیں جیسے صحیحین کے۔ ایک روایت تو وہ ہے جو طبری نے
 یونس بن یزید کی سند سے ابن شہاب کے روایت کی ہے اور دوسری وہ ہے جو سہم بن ابیہان و عمار
 بن سلمہ کی سند سے روایت کی ہے۔ ابوبکر بن عربی نے حسب غایت بڑی جرات سے کہا ہے کہ ”طبری
 نے اس بابے میں بہت سی لغو اور بے اصل روایتیں درج کی ہیں۔ اور عیاض نے کہا ہے کہ ”اس حدیث
 کو اہل محنت میں کسی ثقہ نے سند صحیح متصل روایت ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے ناقلین جتنے ہیں سب
 ضعیف ہیں روایتیں مضطرب ہیں اور سند منقطع ہے۔ تابعین و تفسیرین میں جن لوگوں نے اس قصہ
 کو بیان کیا ہے کسی نے سند نہیں پیش کی اور نہ اصل راوی تکم فرمایا۔ اس کے اکثر طریقے ضعیف
 ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ”یہ تمام اقوال خلاف قاعدہ ہیں اس لیے کہ روایت کے
 طریقے جب کثیر ہوں اور اخذ مختلف ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی کوئی اصلیت ہو اور پہلے بیان
 ہو چکا ہے کہ ان میں تین حدیثوں کی سندیں صحیح کے قاعدے پر ہیں اور یہ تینوں مرسل ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ محققین بالعموم لکھتے ہیں کہ ایسی حالت میں حدیث مرسل سے استدلال صحیح نہیں
 روایت جب فاسد ہے تو گو اس کے بہت سے طریقے ہوں اور مختلف ماخذ ہوں لیکن بنائے استدلال
 اسکو قرار دینا بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ ابن العربی و قاضی عیاض نے جو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جلالت شان کے وہی مناسب اس لیے کہ آنحضرت کی عصمت اور اس قسم کے ردائل سے
 منزه و مبرا ہونے پر ات کا اجماع ہے اور دلیل قائم ہو چکی ہے۔ نعوذ باللہ نہ ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دل میں آسکتی ہے اور نہ زبان پر کہ پیغمبر جو کر عہد آسمانی پر چھوٹا بندہ ہیں یہ تو عقلاً و عرفاً
 بھی محال ہے اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو بہت سے مسلمان مرید ہو جاتے۔ حال ان کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور جو
 مسلمان مانا موجود تھے۔ ان سے یہ واقعہ مخفی کیونکر رہا۔ حافظ ابن حجر نے اسی وجہ سے ایک مقام
 پر فرمودہ کہا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثنائے قرأت میں شیطان کا انکار نہ تو ابراہیم
 علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا یہ کہا ہے اور صحابی جسکے واسطے سے اسکی
 حدیث روایت کرنی چاہے اس کا نام نہ لے۔ حدیث مرسل کے قابل استدلال ہونے میں اہل علم مختلف ہیں امام شافعی رحمہ
 اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی حدیث کے طریقے سے بھی مرسل کی تقویت ہوتی ہو تو مان لینا چاہئے ورنہ نہیں! چ

صفحہ ۳۳۳ جلد ۹ صفحہ ۳۳۳

صفحہ ۳۳۳ جلد ۹ صفحہ ۳۳۳

عقل صحیح ہے اور نہ اندر دئے نقل۔ از روئے عقل اس لیے نہیں کہ جس نے یہ جائز رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تنظیم کی اسکا یہ قول کفر ہے اس لیے کہ بجاۃ معلوم ہے کہ آپ کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ جنوں کا اندازہ ہو۔ اگر اسکو جائز سمجھ لیں تو شریعت کے ان جفاکارت اٹھ جائے اور تمام احکام و قوانین اسلام میں ماسٹا پڑے کہ ایسے ہی ہیں اور خدا کا یہ قول غلط ہو جائے کہ :-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ | اے پیغمبر پروردگار نے جو تم پر اتارا ہے اسکی تبلیغ کر
مِنْ رَبِّكَ رَآنَ كَمْ تَفْعَلُ فَاذْكُرْ سِالَةَ | اور اگر تم نے نہ کی تو پیغامبری نہ کی خدا تم کو لوگوں کے
وَاللَّهُ يَعْلَمُكَ مِنَ النَّاسِ | شر سے بچائے رہیگا۔ (سورہ ۵ رکوع ۹ آیت ۶۲)

اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ وحی میں کم کرنا یا بڑھانا دونوں یکساں ہے مطلقاً یہ واقعہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ :- (سورہ ۶۹ رکوع ۱- آیت ۲۰۱۹)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا | تم پر اگر وہ بعض باتیں گڑھ کر کہتا تو ہم اس سے مواخذہ
مِنْهُ بِالْأَلَمِیْنِ ثُمَّ لَنَطْعَمُنَّ مِنْهُ الْوَقِیْنِ | کرتے اور اس کے دل کی رگ کاٹ دیتے۔
اور دوسری آیت میں ہے کہ :-

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تَلْقَاءِ | اے پیغمبر کہہ دو کہ یہ مجھ سے کہاں ممکن کہ وحی کو میں اپنے
نَفْسِي إِنْ اتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحِي إِلَيَّ | جی سے بدل دوں مجھے تو وحی آتی ہو اسکی پیروی کرتا ہوں۔
خود اسی سورہ النجم میں ہے کہ :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ | پیغمبر احکام الہی میں اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ اسکا
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ | کلام وحی ہوتا ہے۔ (سورہ ۵۳ رکوع ۲- آیت ۲۰۱۹)

اس آیت کے بعد اگر تِلْكَ الْغَاثِیْنِ لَعْنَةُ پر پڑے اور بتوں کی تعریف کرتے تو اسی وقت اللہ کی تکذیب ہو جاتی (امید کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ حدیث میں ہے کہ محمد بن اسحاق بن خزیمہ سے اس قصہ کی بابت سفسار کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسکو بے دینوں نے وضع کیا ہے۔ اور پھر اس کے ابطال میں ایک کتاب بھی تصنیف کی۔ امام بیہقی نے فرمایا ہے کہ حدیث کے قصہ ثابت نہیں اس کے جتنے راوی ہیں بہیتی نے سب میں کلام کیا ہے اور سب کو مطعون ٹھہرایا ہے۔ حدیث

۱۷ فتح الباری۔ جلد ۴ صفحہ ۴۷۴ و ۴۷۵ + ۱۷ مازنی جلد ۶ صفحہ ۲۳ و ۲۴ +

صوبہ رونا۔ ح

میں صرف اس قدر بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کو پڑھ کر سجدہ کیا۔
 بجز ایک قریشی سردار کے کہ اُس نے مسیحی بھرتکری یا ہٹی ٹھاکریشانی پر لے لی، بعد اللہ بن مسعود دیکھتے ہیں کہ
 میں نے دیکھا کہ وہ بحالت کفر قتل ہوا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم و ابوداؤد نے روایت کی ہے اور ابن عباس سے
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کے آخر میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان کافر
 بوجہ ان میں سے سب نے سجدہ کیا۔ یہ حدیث بخاری نے روایت کی ہے۔ ان روایات صحیح ہیں کیہیں نہیں
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے یا پڑھے تھے جو واقعہ مفسرین نے اس قصہ میں اپن
 عباس سے روایت کیا ہے تو ابن عباس سے اسکا زادی کبھی ہے اور وہ نہایت ضعیف بلکہ متروک مقابل
 اعتبار ہے۔ ایک دوسری سند سے عباس سے بھی اسکو روایت کیا ہے جن کے راوی واقفی ہیں۔
 اور ان کا نام ہی اس کے بے سرو پا ہونے کے لیے کافی ہے۔ امام بزار کہتے ہیں کہ ”ہم نہیں سنا
 کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند متصل مروی ہو“ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ”بہت سے مفسرین نے
 قصہ غرائق بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اکثر مہاجرین ارض حبشہ سے اس گمان کی وجہ سے لوٹ آئے کہ
 بشر کو بن مسلمان ہو گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت کے جتنے طریق ہیں سب منسل ہیں۔
 میں نے کوئی بھی صحیح طور پر بسند نہیں دیکھا۔ خلاصہ یہ کہ اس باب میں حتمی روایتیں ہیں سب یا تو منسل ہیں۔ اور یا
 منقطع السنہ ہیں جن میں ایک بھی قابل استدلال نہیں جن صاحبوں کو یہ تمام حدیثیں دیکھنا ہوں وہ سیدھی
 کی درمنشویں دیکھیں۔“

(۱۵) ہر چند قرآن پاک نے پیشینگوئیں سے بہت کم بحث کی ہے اور واقعات کی تاریخ بیان کرنے
 میں تو قصہ لیا ہی نہیں ہے لیکن تاہم جہاں کہیں یہ دیکھا کہ عوام میں کوئی ایسی بات مشہور ہے جس سے
 اصل ایمان پر برا اثر پڑے گا اجمال ہے وہاں فوراً واقعہ کی مہلت بیان کر کے مناسب الفاظ میں بہتات
 کی تہذیب کر دی اور اگر اس زمانہ کے ہوا پرستوں کو اس کے ماننے میں تامل ہو لیکن بعد کی دریافتوں نے
 ثابت کر دیا کہ ہذا القرآن یقتضی علی بنی اسرائیل الذل الذی ہم فیہ یختلفون واذہ لہدیٰ فی
 رحمتہ للوہنیین۔ یہودیوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شیطانوں کی پیروی کر کے کافر ہو گئے تھے

۱۵ شرح بل بیان جلد ۲ صفحہ ۱۰۱-۱۰۲

۱۵ تفسیر کبیر جلد ۱ صفحہ ۱۰۱-۱۰۲

ماروت و ماروت دو فرشتے ہیں جن پر خدا نے جادو آتا رہے اور وہ لوگوں کو جادو کر کے ہلاک کر ڈالے ہیں اس افواہ سے اہل تو حضرت سلیمان کی رسالت میں شک پڑتا تھا اور دوسرے بڑے شہر یہ ہوتا تھا کہ جادو جب ایسی بڑی چیز ہے کہ اس کے اثر سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں تو خدا نے اسکو فرشتوں پر کیوں اُتارا؟ تباہ و ہلاک کرنے کی قدرت تو صرف ذرا میں ہے پھر دوا و شفاء اس میں کہیں شریک ہوگا؟ قرآن نے اس شیعہ کو دو لفظوں میں صاف کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان نے نہیں کفر کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ ما مدد و ماروت پر جادو خدا کی جانب سے اُتر انہیں تھا اور نہ وہ اُس کے ذریعہ سے کسی ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ اس سے انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بیان کے پیش منہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی لیکن موابرتوں کو اُس وقت تک یقین نہ آیا جب تک موسیٰ و مورگن کو آنا بابل میں وہ کتاب نے نہ ملے جن میں ماروت و ماروت اور اُن کی مشوقہ زہرہ کی سیاہ کاریوں کی پوری داستان درج ہے۔ ان کتابوں سے جو پختہ اینٹ کی سلوں پر ہیں اور علمائے یورپ کے حسب تحقیق خاص ایسی زمانہ کے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید کے بیان کی حرف بحرف تصدیق ہوتی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں بظاہر تو ایسے فرشتہ صفت تھے کہ لوگ ان کو بادشاہ فرشتہ اور دیوتا سمجھتے تھے لیکن دراصل پھنسانے کے لیے انہیں بڑے بڑے ہتھکنڈے پادھے۔ قرآن نے اُن سے بدقول قبل اس غلط فہمی کو رفع کیا ہے اور مفسرین نے اس پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں:-

قرآن الحسن المملکین۔ بکسر اللام و هو مروی فیضا عن ابن عباس ثم اختلفوا فقال الحسن کا ناعلی بن اقلین یا بل علی الناس البحر قبل کا نا و جلین صالحین من المملوک۔

حسن بھری نے ملکین کے لام کو زیر سے پڑھا ہے اور یہی ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ اختلاف پھر اسکے بعد چنانچہ حسن کا قول ہے کہ ماروت و ماروت بیدین و ناخصہ بریدہ تھے اور بابل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ دونوں صالح پادشاہوں سے تھے۔

دیکھو ان بزرگوں نے جن میں حضرت ابن عباسؓ اور حسن بھریؓ ایسے صحابی و تابعی شامل ہیں تھیں کہ وہی کہ ماروت و ماروت فرشتے نہیں تھے آدمی تھے اور یہی شہر مفسر صفا کا بھی قول ہے۔ فتح البیان میں ہے:-

قال للفقاک ہمارای ہاروت وماروت | نہاک کا قول ہے کہ ہاروت وماروت ایسے دو بدین
علجان من اهل بابلؑ | آدمی تھے۔

بیضادی نے لکھا ہے کہ ہاروت وماروت کا قصہ یہودیوں سے ماخوذ ہے اور ایک روایت
ہے کہ یہ دونوں فرشتہ نہ تھے بلکہ فرشتہ صفت ہونے کی وجہ سے ان کا یہی لقب پر گیا تھا آخر
ہیں:-

وما روی انہما مثلہما بشرین و رکب | یہ جو روایت ہے کہ ہاروت وماروت فرشتے سے آدمی بنے
نیہما الشہوة..... نخلی عن الیہود..... | گئے اور ان میں شہوت دی گئی..... تو یہ یہودیوں سے مروی
دقیل رجلاں مصمیا مکین باعتبار | ہے..... ایک روایت میں ہے کہ یہ دونوں آدمی تھے اور نہ ہڈ
صلاحہما ویؤیدہ قراۃ الملکین بالکسر | تقویٰ کی وجہ سے لوگ انہیں فرشتہ سمجھتے تھے اور "ملکین"
وقیل "ما انزل" نفی معطوف علی ما کفر | بالکسر قراۃ اسی کی تائید کرتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے
وتلذیب الیہود فی ہذہ القصۃ | کہ "ما انزل" نفی ہے اور "ما کفر" پر عطف ہوا اور اس قصہ میں
یہودیوں کی تکذیب ہے،

صاحب تفسیر نظری یہ لکھ کر کہ "ما انزل علی الملکین" میں "ما" نفی کے لیے ہے یعنی سحر خدا کی
جانب سے نہیں اتر تھا۔ قصہ ہاروت وماروت کے متعلق فرماتے ہیں:-

وہذہ القصۃ من اخبار الاحبار بن من | یہ خبر آحاد بلکہ ضعیف و شاذ روایت سے منقول
الروایات الضعیفۃ النشاۃ و لا دلالة | ہے اور قرآن میں اس پر کوئی دلیل نہیں.....
علیہا فی القرائن بشئ..... وان ہذا | اس قسم کی کوئی حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ
الاحبار لم یروہا شیعہ صحیح و لا سقیم | علیہ وسلم سے نہ تو صحیح مروی ہے۔ اور نہ غلط۔
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں جس کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں:- اجمت الامۃ علی انہ

۱۔ فتح البیان جلد ۱ صفحہ ۱۳۴

۲۔ بیضادی شریف صفحہ ۷۰

۳۔ خبر آحاد وہ حدیث جس کا راوی ناول عرف ایک شخص ہو یا خبریں یقین کے لیے مفید نہیں ہوتیں؛

۴۔ تفسیر نظری صفحہ ۸۶

لم یصف مثله۔ اور ابو حامد اسفرائینی لکھتے ہیں کہ: "لو سافر رجال الی الصين حتی یحصل فی تفسیر ابن جریر لم یکن ذلک کثیراً" لکھا ہے کہ: "ملکین" سے مراد جبریل و میکائیل ہیں اور ہاروت و ماروت "شیاطین" سے بدل ہے۔ ان کے خاص الغایہ ہیں۔ "اتبعوا ما اتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان وما انزل اللہ علی الملکین و لکن الشیاطین کفروا یعلنون الناس السحر بابل ہاروت و ماروت فیکون مفسیاً بالملکین جبریل و میکائیل لان سحرۃ الیہود فیما ذکر کانت تزعم ان اللہ انزل السحر علی لسان جبریل و میکائیل الی سلیمان بن داؤد فالکذب ہم للہ بذلک" اخیر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل و میکائیل لم یزلوا یسحر بنو سلیمان متاعلویہ من السحر و اخیر ہما ان السحر من عمل الشیاطین و انہا تعلم الناس ذلک ببابل و ان الذین یعلنون ذلک من جلال احد ہما ہاروت و الآخر ماروت فیکون ہاروت و ماروت علی ہذا التاویل توجہ عن الناس و رخصہ علیہم۔

یعنی یہودیوں کا گمان تھا کہ خدا نے جبریل و میکائیل کے ذریعے حضرت سلیمان پر جادو کر دیا ہے خدا نے اسکی تکذیب کی کہ ان دونوں فرشتوں پر کچھ نہیں اُترا جادو تو شیاطین بکھایا کرتے ہیں۔ اور بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو خاص آدمی ہیں جن کا یہی نام ہے۔ اس مطلب کو علامہ قرطبی نے بھی پس کیلے اور ان کے نزدیک اسکے سوا کوئی تاویل قابل التفات نہیں۔ لکھتے ہیں "ہذا الی ما قبل فیہا ولا یلتفت الی سواہ"۔

سحر کی تاثیر میں ہم خود کلام کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ البتہ فرماتے ہیں کہ: "اللہ خدع الاصل لہ و لا حقیقۃ" یعنی سحر ایک قسم کا فریب ہے جسکی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں۔ یہ کہنا کہ "سحر اگر کوئی چیز نہیں تو تحت بقیس کے اٹھا لائے کا عفریت کیوں کر دعویٰ کیا خارج از بحث ہے اس لیے کہ عفریت نبیث کہتے ہیں اور کون جانتا ہے کہ نبیث سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ بلکہ مجاہد رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ طرۃ العین میں تخت کے اٹھا لانے سے بہت جلدی اٹھا لانا مراد ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: "اختلفوا فی قولہ قبل ان یرتد الیک طرفک علی وجہین الاول انہ مراد بالمبالغۃ

فی السحرۃ كما تقول لصاحبك افعل ذاك في لحظة وهدنا قول جهاًدؒ غرض کہ ماروت
ماروت کو بعضیوں نے فرشتہ کہا ہے اور بعضوں نے آدمی لیکن اس آیت کو کسی نے متشابہ نہیں
بنالیا ہے کہ اس کی تائیل نہ کی جائے۔

(۱۶) اسی ضمن میں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ سحر جادو سے حقیقی عربی تمدن کو بھی متعلق نہ تھا۔
یہ بنائے فساد عرب میں غیر قوموں کے طفیل سے دخل ہوئی۔

اہل عرب ان چیزوں کو جو لطیف الماعذہ بدرتین الصفت ہو تیں سحر کہا کرتے تھے۔ اور جن چیزوں
میں کہ چابکدستی اور سحر کی سی گرفت ہوتی کہ چیز اپنی اصلی حقیقت کے خلاف نظر آتی ہو سکر شہدہ کہتے تھے
یہ لفظ اصل فارسی لفظ "شربت" سے عربی ہو جس کے معنی افسوں کے ہیں سحر میں اصل چیز فریب
پنا پنچ جس شخص پر سحر ہوتا اسکو فریبتہ زفریب (دادہ) کہتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی قدس اللہ
روحہ اپنی تفسیر عزیز می میں آلات صنعت و کانیکس اور یورپ کی گھڑیوں کو بھی ایک قسم کے
سحر میں شمار کرتے ہیں۔ جاہلیت میں عرب کے قرب و جوار میں جو قومیں رہتی تھیں ان کا مکان یہ تھا کہ سحر شہدہ
کا استفادہ جوہرہوں کے خاص اور حسابی امور میں اور مطالعہ نجوم کے علم سے ہوتا ہے جس پر سحر کرنا ہوتا اسکی
صورت کا ایک پہل بناتے اور اسکے لیے ایک مخصوص وقت کے منتظر ہوتے جس میں خاص خاص ستارے
نکلے ہیں اور اسکے ساتھ کچھ جملے ملا کر شیطانوں سے فریادی ہوتے تھے جیسا کہ ہندوستان کے
باہل بت پرستوں کی حالت ہے جس شخص پر سحر ہوتا ان کے خیال میں ان سب باتوں کی وجہ سے اسکی
بحیب حالت ہو جاتی اور حقیقت وغیرہ بدل جاتی۔ اس غرض کے لیے جن وشیاطین کو غلام بنائے
کے لیے قربانی اور بھینٹ چڑھایا کرتے تھے اور اس فن میں بہت سی کتابیں بھی تصنیف کی تھیں
جن میں ابن حشیہ کلذانی کی کتب القراءین زیادہ مشہور ہے جسکو اس یونانی سی عربی میں ترجمہ کیا تھا؛

۱۔ تفسیر کبیر جلد ۹ صفحہ ۵۶۶۔

۲۔ شیخ عبدالرشید ترمذی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ لفظ شوزہ شہدہ سحر سے ہے گویا شہدہ کو عربی سمجھتے ہیں؛

۳۔ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس اللہ سرہ کی اہل عبارت یہ ہے کہ قسم ہفتم سحر جیل است کہ باستانت آلات عجیبہ الصفتہ امور
غریبہ حادث کنندہ اتقا ذال آلات بیشتر برحق دنیا ضات معنی می باشد مثل جیل بنی موسی و آلات ساحفہ شامسی و گمان
می سازند و دفع العزیز مطبوعہ ۱۲۶۳ھ صفحہ ۲۵۸ عربی میں "جیل" آلات کو کہتے ہیں اور بنی موسی سے مراد موسی بنی اسرائیل کے
متنوں میں محمد داؤد جو کہ ہیں جوہر سے عجیب و غریب آلات کے موجد گزرے ہیں ایلام میں آلات کے مفصل ذکر کر کے ناظرین ہمارے کتاب
۴۔ صناعۃ العرب؛ ملاحظہ فرمائیں؛

اسلام کے محدثین میں جب یہ قویں اسلام کے زیر اثر آئیں اور مسلمانوں سے ملنے جلنے کا اتفاق ہوا اور اکثر لوگ مسلمان بھی ہوئے تو سالہ سحر کی اصلاح پر بھی توجہ کی اور اب یہ کہنے لگے کہ چونکہ ہم لوگ خدا کی عبادت میں متفرق رہتے ہیں اور تصریح کیا کرتے ہیں اور شیاطین و ارواح کو بکے نام کی قسم دیتے ہیں اور نفسانی خاموشوں کو ترک کر کے عبادت کا اتر نام نہ کہتے ہیں۔ لہذا جن شیاطین و ارواح ہماری اطاعت و خدمت کرتے ہیں۔ اور ہمارے امر و نہی کے مطابق تصرف کیا کرتے ہیں اور خدا کے نام سے قسم دینے کی وجہ سے مطیع رہتے ہیں اس لیے کہ اسہائے اٹھ کی عصمت یہ ہے کہ ان کو مطیع کر سکتے ہیں۔ قدیم زمانہ کفر و جہالت میں جادو گروں نے بہت سی کتابیں سحر میں لکھی تھیں مثلاً کتاب آریوس بن اصطفان بن بطنیس رومی جو رومن فوئنگروں میں سب سے بڑا عالم اور کبر آور دھاتوم کے لقب سے ملقب تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں جنوں اور دیوؤں کے حسب نسب و اہلس کے اولاد اور ملکوں میں ان کے متفرق ہونے کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں ہر جن سے جو عمل و ارواح ہمہ تلاکات و افعال مخصوص ہیں سب کو بیان کیا ہے۔ ایک دوسری کتاب لوہن ساحر کی ہے جس میں جنوں کی سرشت و موالید و مراجعہ اور سرکش ارواح کا بیان ہے یہ کتاب آریوس رومی کی کتاب سے بڑی ہے۔ محمد بن اسحاق صاحب مخارزی دیگر کا بیان ہے کہ خلفائے بنی عباس کے زمانہ میں در خصوصاً بعد خلیفہ معتز باللہ عباسی افسانوں اور خرافات سے بڑی کچپی لیجاتی تھی اس وجہ سے افسانہ نویسوں نے خرافات میں کتابیں تصنیف کیں اور جس قدر جی میں آیا ان میں بھوٹ بکا۔ اس قسم کے خرافات بہت لوگ بنایا کرتے تھے جن کو علامہ ابن الندیم بغدادی نے مع نام و لقب بیان کیا ہے علمی کتابوں کے مینن میں جب سحر کی کتابیں بھی عربی میں ترجمہ ہوئیں تو لوگ پوری طرح سے ادھر ملتفت ہوئے اس لیے کہ وہ یہ سمایا ہوا تھا کہ سحر کے ذریعے ہر قسم کے عجیب غریب کام مثلاً اُبھارنا توجہ دینا۔ بٹھانا سوجوں کو شکست دینا۔ دشمنوں کو قتل کر ڈالنا۔ پانی پر چلنا اور دور دراز مسافتوں کو تھوڑی دیر میں قطع کرنا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سحر میں اکثر کتابیں تالیف ہوئیں۔

اس محل میں پہلا داخل ہونے والا اور اس تندرکب پر پہلا سوار ہونے والا جس نے خاص کر سحر کا اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا اور مسلمانوں میں اسکی وجہ سے مشہور ہوا۔ ابن ہلال تھا۔ بیشتر اہل عرب ان امور سے ذرا بھی واقف نہ تھے یہ دروازہ اسی نے کھولا۔ وہ اس فن میں سرآمد تھا اور اس نے اکثر

کتابیں بھی تھیں مثلاً ارفاح پر اگندہ، مفادِ اعمال، تفسیر اقبال شیاطین بحضرت سلیمان علیہ السلام و محمد سلیمان با شیاطین، اس کے بعد ابن ہلال کے بہت سے مقلد کمال کے جنہوں نے اپنی تصانیف میں اس کی پیروی کی۔ مثلاً ابن امام، صالح مدیری، عقبہ اذرجی، ابو خالد خراسانی، ابن ابی رضاء خلف بن یوسف، حماد بن مرہ، وغیرہ وغیرہ جن کے نام گنانے سے کچھ حاصل نہیں۔

مسلمانوں میں شعبہ کا بھی رواج نہ تھا۔ پہلے پہل عبید اللہ کس (فرزانہ) اور ایک شخص نے جو قطب الرحا کے نام سے مشہور تھا اس بازیگری میں نام بدایا۔ اس فن میں ان دونوں کی کئی کتابیں ہیں مثلاً عبید فرزانہ کی کتاب شعبہ و کتاب الخرافات اور قطب الرحا کی کتاب جس میں چابکدستی اور دینہ ریزہ کر ڈالنے اور بیچ کنی کا بیان ہے اور ایک اور کتاب جس میں تلوار اور لکڑی اور پیٹھ اور چونکھل بیچنے اور صابون و شیشہ چابنے اور کھانے کا تذکرہ ہے اور ان سب کی تدبیریں اور طریقے کچھ ہیں۔

غرض کہ اسلام کو ان نکتے خرافات کے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ الالیش جس سے اسکا دامن آلودہ ہوا یونانی و رومی تمدن کا بقیہ تھی اور اس پر بھی علماء اسلام نے سخت اعتراضات کیے اور سحر و شعبہ میں مشغول ہونے والوں کی بڑی توبیخ کی چنانچہ بخاری و مسلم میں بطریق صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے اور اسکو شرک کا مترادف ٹھہرایا ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت کو معلوم تھا کہ ان خرافات میں مشغول رہنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا اور اسلام کو اس سے برا ضرر پہنچے گا۔

(۱۷) آیات کے مفہوم سمجھنے میں اگر غلطیاں ہوں تو اس سے بڑا ضرر پہنچے گا۔

نہاں الفاظ کو تو سنگانی کی نظر سے دیکھتی ہیں اور جب اس سے بھی سیری نہیں ہوتی تو دبا بان لگتا کہ کوئی تنگ کرنے کے لیے ہر قسم کے تاویلات سود دلیجاتی ہے اور بات کہیں سے کہیں جا پڑتی ہے۔ شعبہ قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے سخن فہم اور نکتہ سنج طبیعت کی ضرورت ہے لیکن اسی کے ساتھ ہر سخن جانے و نہ نکتہ مسئلے کے اصول سے بھی غلطی ممکن نہیں۔ قرآن کے پڑھنے والے کو جن علوم و فنون پر عبور لازم ہے ان میں ایک فن جب لازم بھی ہے جس کی ماداقینیت نے تفسیر میں صدمات شکلیں پیدا کر رکھی ہیں۔

مثلاً:-

قرآن میں ایک مقام پر **وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ** کے الفاظ وارد ہوئے ہیں عربی میں تین انجیر کو کہتے ہیں۔ اور زیتون ایک مشہور درخت کا نام ہے جس کا تیل کھانے اور جلانے کے کام میں آتا ہے اس بنا پر جب ذیل سوالات پیدا ہوئے:-

(الف) تین زیتون کا مفہوم حقیقی کیا ہے؟

(ب) خدا نے ان چیزوں کو کیوں ترجیح دی اور کس لیے قسم کھائی؟

ان سوالوں کے دو طرح جواب دیئے گئے ہیں:-

۱۔ ایک فرقہ کو انجیر و زیتون کی حدیث معمولی نظر آئی اور ان میں اسے کوئی ایسی نمایاں اور متاثر خصوصیت محسوس نہ ہوئی جسکی بنا پر رنگ بزرگ کے سوسے نباتات اور درختوں کو چھوڑ کر خاص ہی دو چیزیں منتخب کی جاتیں۔ اور انتخاب بھی اتنا بلند کہ خدا ان کی قسم کھاتا۔ اس فرقہ نے تاویل کے لیے تین زیتون کے ایسے مفہوم متعین کیے جو اسکے مذاق کے مطابق شاندار تھے۔ یعنی:-

(الف) تین زیتون عبادت خانے کا نام ہے۔

(ب) تین سے دمشق کی مسجد اور زیتون سے بیت المقدس کی مسجد مراد ہے۔

(ج) تین صحابہ کرم کی مسجد کا نام ہے اور زیتون مسجد اقصیا کا۔

(د) تین حضرت نوح (علیہ السلام) کی مسجد کا نام تھا جو کہ جوہی پر بنی تھی۔ اور زیتون بیت المقدس کی مسجد کا نام ہے۔

(هه) تین زیتون و طور سینین یہ تینوں ملک شام کی تین مسجدیں تھیں۔

(و) تین سے دمشق اور زیتون سے بیت المقدس مقصود ہے۔

۱۔ عن ابن بشاش عن دفع عن عوف عن يزيد عن ابی عبد الله عن كعب انه قال الخ

عن كعب الاحبار -

عن يونس عن ابن وهب عن ابن زياد قال قال التين مسجد دمشق والزيتون مسجد ايليا وقال الرازي في تفسيره (مناجج النبى)

قال اخرون التين مسجد اصحاب اهل الكلف والزيتون مسجد ايليا

عن محمد بن سعد عن عمة عن ابيه عن جده

قال ابن جرير الطبري - ويقال التين والزيتون وطور سينين ثم انما مسجد بالشام

عن كعب على ما قال الرازي

(۲) تین سے کوئی اور زیتون سے ارض شام مقصود ہے،

(ح) تین زیتون سے ہمدان و حلوان کی دو پہاڑیاں مراد ہیں۔

ان تمام تاویلات میں منشاءے تاویل غالباً اتنی ہی بلیت ہوگی کہ کچھ لوگ یہ سمجھے کہ خدا کی قسم کھانے کے قابل وہی زمین ہے جس پر خدا کی عبادت کی جائے اس لحاظ سے تین زیتون کی تائیل سجدہ کی گئی اور سجدوں میں بھی وہی سجدیں انتخاب کی گئیں جنکو دنیا سے ناموری کی سند بھی مل چکی تھی۔ اور تاویل کرنے والوں کو ان سے کوئی نہ کوئی علاقہ بھی تھا۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں یہ لیا کہ تین زیتون کے بعد ہی خدا نے بلد امین (وہ شہر جس میں ہر طرح کا امن ہو) کی قسم کھائی ہے۔ اس لیے ہونہ موتین و زیتون بھی شہر ہی ہونگے۔ لہذا تاویل بھی اسی رنگ میں کی گئی۔ اسلامی دنیا کے جن مشہور و معروف مقامات جن جن بزرگوں کو تعلق تھا وہ حق تعلق کیونکر ادا کر سکتے؟

ہمدان و حلوان میں پہاڑیاں بیشک تھیں لیکن دنیا کی کسی زبان میں ان پہاڑیوں کا نام تین زیتون نہ رکھیں۔ البتہ زیتون داجنیر کے باغ ضرور یہاں تھے۔ اور حلوان کے فحیر کی توساری دنیا میں شہرت تھی۔ چنانچہ علامہ یا قوت حموی نے بھی اپنے خزانہ میں اس خصوصیت کا تذکرہ کیا ہے۔^{۵۷} مفسرین کے لیے اتنی خصوصیت کا سہارا کافی تھا جھٹ ایک نہایت مرتب ہو گئی۔

اس سب سے بھی زیادہ دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ جس زمانے میں والتین والزیتون کا سورہ اُترتا ہے۔ یلیا بیت المقدس و دمشق کی مسجدوں کا نام و نشان تک تھا۔ اصحاب کف کی سجدہ کے کھنڈ بھی موجود نہ تھے اور کوئٹہ کی سجدہ تو کیا شہر تک تعمیر نہ ہوا تھا۔^{۵۸}

۵۷ عن فہر بن حوشب۔

۵۸ عن الربیع۔

۵۹ مجمع البلدان۔ طبع مصر ۱۲۲۲ھ جلد ۳ صفحہ ۳۲۳۔

۶۰ ہم اس بدگمانی کے مجرم نہیں بننا چاہتے کہ ان بزرگوں کو تاریخ کا علم نہ تھا۔ وہ ان مسجدوں کی تاریخ تعمیر خوب جانتے تھے۔ لیکن غیر انتقادی کے لیے یونانی طینان کیا کہ سجدہ کے نزول قرآن کے وقت سے زبیر پر یہ چیزیں موجود نہ تھیں۔ خدا کے علم میں تو موجود تھیں اور وہ واقف تھا کہ ایک وقت آئین کا جب فلان مقام پر ایک سجدہ تعمیر ہوگی اور موجود علاقہ بھی جاہلی ہم نے یہ مطلب کچھ اپنی طرف سے نہیں بیان کیا ہے بلکہ دو جملہ عاقلانہ غرض کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے ذریعے دولت مند بنایا اس تاویل پر جب یہ اعتراض ہوا کہ نزول آئین کے زمانے میں تو مال غنیمت کا نشان محض بھی نہ تھا۔ تو جواب دیا گیا کہ خدا تو جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔

زر از می ۸ ج ۸ ص ۴۵۲

دوسرے فریق کو قرآن کے ظاہری الفاظ کی تاویل کچھ نامناسب سی نظر آئی اس نے تین زونوں کے معنی ہی انجیر و زیتون قرار دیئے۔ اور علم الغبات کے معنی سے ثابت کر دکھایا کہ انجیر و زیتون واقع میں بڑی شاندار چیزیں ہیں۔ اور قرآن انکی قسم کھانے میں حق بجانب ہے۔

اس فریق کا استدلال ملاحظہ ہو۔

(الف) انجیر کی خصوصیت اس لیے قابل تذکرہ ہے کہ یہ غذا بھی ہے۔ میوہ بھی۔ اور دوا بھی (ب) انجیر بہترین میوہ ہے۔

(ج) انجیر زود ہضم ہے۔ بلقین طبیعت ہے۔ اس سے بلغم کم ہوتا ہے۔ گردہ کے لیے مفید ہے رنگ مثانہ کی دوا ہے۔ بدن فریہ ہوتا ہے۔ جگر و طحال کے مسامات کھل جاتے ہیں۔ بواسیر و قعرس و گندہ و دہنی کو نافع ہے۔ انجیر کھانے والے پر فاج نہیں اثر کرتا۔ بدن کے فضلات خارج ہوتے ہیں بال بڑھتے ہیں۔

(د) انجیر کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہے۔ نہ اخروٹ کی طرح اوپر چھلکا اور اندر مرغ ہے۔ اور نہ پھوارے کی طرح اوپر مرغ اور اندر گٹھلی ہے۔

(ه) درخت تین طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ جو وعدہ کرے اور وفا نہ کرے۔ مثلاً آم وہ درخت جن میں پھول آتے ہیں اور پھل نہیں آتے۔ دوسرے وہ جو وعدہ بھی کرے اور وفا بھی مثلاً سیب کا درخت کہ پھولتا بھی ہے اور پھلتا بھی۔ ایک وہ درخت جو وعدے (پھول) سے پہلے ہی وفا پھل سکے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ درخت انجیر ہے اور اسکی یہ خصوصیت بمنظیر ہے۔

(و) انجیر کے پھل سال میں کئی مرتبہ آتے ہیں۔

(ز) خواب میں انجیر کا دیکھنا بركات کا سبب ہے۔

(ح) حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا کی نافرمانی کی اور عداۃ بشریٰ اتر گیا تو انجیر کے پتوں سے ترپوشی کی تھی۔

(ط) حضرت آدم جب بہشت سے باہر نکلے ہیں تو انجیر کے چند پتے عاتقہ تھے۔ سامنے ہرن نظر آئے آپنے وہ پتے کھلا دیئے۔ اسی کا اثر تھا کہ ہرن میں مشک پیدا ہونے لگا۔

(ی) اتنے سارے فوائد و بركات جس چیز میں ہوں اسکو ترجیح کیوں نہ دی جاتی۔

زیتون کا کیا کتنا قرآن خود اس کو مبارک کہ چکا ہے (شجرہ مبارکہ زیتونہ لاشرقیہ
 ولا غربیہ) اسکی قسم کھانے میں تو کوئی مشہدی نہیں ہو سکتا۔ ظاہر حاجت تقریر دیاں آیت ہے۔
 ان توجہوں کی ظاہری شکل و شہادت ممکن ہے خوشنما ہو لیکن کس کام کی وہ خوشنالی جس کے
 اندر پول ہو۔ انجیر کو سب سے بہتر میوہ کہنے کا کوئی علمی ثبوت موجود نہیں۔ متعدد میوے ایسے ہیں جنہیں
 غذائیت بھی ہے۔ اور دوائیت بھی۔ انجیر کے جن افعال خواص پر زور دیا جاتا ہے طلبہ خدیجہ کے
 رو سے ان میں تھوڑی بلتیں ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ عقی توجہ میں ہیں۔ شب براء میں ظاہر و
 باطن کا یکساں ہونا اور بے طلبہ میں تو مزہ اس میں سوا ملتا ہے۔ کے صول پر علم راہ رکھنا
 انسان کے لیے صفت ہو تو ہونبات کی اس سے کیا قدر بڑھ سکتی ہے۔ انا بھی سال میں کسی مرتبہ
 پھلتا ہے۔ ترنج میں پھل تو پہلے آتے ہیں اور اسکے بعد پھولتا ہے۔ میوہ وہ نہیں پس آرد بہار
 محزن اسرار جن نظامی نے اسی بنا پر ایک نہایت لطیف مضمون پیدا کیا ہے لیکن کیا اس مضمون کی
 سے حقیقت بھی آراستہ ہو گئی؟ خواب خیال کا سالہ کوئی علمی سالہ نہیں ہے کہ اسیر کی ستارال کی
 بنیاد قائم ہو سکے۔

حضرت مسیحؑ سے پیشتر کے دنیاوی واقعات کی تحقیق تو علمی دنیاگر ہی نہ سکی۔ بہت کی اتنی
 چھوٹی چھوٹی باتوں کی تفصیل معلوم ہونے کا کیا ذریعہ ہے اور ایسے جزئیات کے لیے تاریخی ثبوت
 کہاں سے آئے۔ تلمود کو ایسے خلاف عقل دعوے شاید پھبتے ہوں لیکن قرآن ایک میرے غلط بیانی
 بکا کیوں کر حامی ہو سکتا ہے۔ اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ اہل عرب خود کہتے ہیں کہ وہ۔
 فان المسك بفسودم الفرائ۔ (مشک بھی ہرن کے خون ہی کا ایک جز ہے)۔
 بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے پہلے ان آیتوں کو سن لینا چاہیے جن میں تین
 زیتون کا تذکرہ ہے۔ سورۃ التین جزو ۳۰ میں ہے:-

والتین والزیتون وطور سینین | وهذا انجیر میوے | اور زیتون (درخت) اور طور سینین (پہاڑ)
 البلد الامین | لقد خلقنا الانسان فی | اور اس شہر (مکہ) کی قسم جس میں ہر طرح کا امن ہے۔ کہ ہم نے
 ۱۰ عجیب بات یہ ہے کہ تویل کے شوق میں امام رازی جیسے محقق بھی ان تمام دلائل کا تذکرہ جائز سمجھتے

احسن تقویہ ثم مردناہ اسفل
سافلین الا الذین امنوا
وعملوا الصالحات فلھم اجر
غیر ممنون فما یکن بک بعد
بالذین الیس اللہ با حکم
الحاکمین؟

انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا۔ پھر ہم اسکو بوڑھا کر کے (کتر سے
کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے
نیک عمل بھی کیے۔ ان کو تنزل پیری سہول تنگ نہ ہونا چاہئے کیونکہ
انکے لیے تو آخرت میں اجر ہے بے انتہا۔ تو ذرا بے غیر لب (کون ہے
جو ان سب باتوں کے معلوم کیے پیچھے دروز) جزا کے بارے میں تھوڑا
سمجھے۔ کیا خدا سب لوگوں کے بڑا حاکم (اور قدرت والا) نہیں ہے (تو
منکرین قیامت اُس سے کیوں نہیں ڈرتے)؛

ان آیات میں اتنی باتیں مذکور ہیں :-

الف) چند خاص چیزیں جن کا تقدس عرب سوشل کراہل کتاب میں بھی ضرب الش تھا۔ خدائے انکی

سطح اس ترجمہ نے جو مولوی نے ذرا محمد صاحب سے اخذ ہے ایسے مفہوم میں ادبی سچیدگی بڑھادی۔ اب ایک تین از چون کچی
شاخ لے گئے۔ اب ایک اور شکوہ نکل آیا۔ اہل میں: ثم مردناہ اسفل سافلین الا الذین امنوا وعملوا الصالحات
فلھم اجر غیر ممنون کا لفظی ترجمہ صرف اتنا ہے کہ: پھر ہم اسکو دینی انسان کو (کتر سے کتر مخلوق کے درجے
میں لوٹا لائے۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے تو اجر بے حد ہے۔“ مولوی صاحب
یہ سمجھے کہ کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے کا مطلب انسان کو بوڑھا بنانا ہے۔ ایسے آپ کو اس وضاحت کے اضافہ
میں کیا درپنچ ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد کے استثنائے وقت یہ پیدا کر دی کہ کتر سے کتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے کی صفت
اُس شخص کی ہونا چاہئے جو پانچاں کا دار و نیک کردار نہ ہو۔ بوڑھا ہونا اگر اس آیت کا مطلب ہو تو بوڑھے تو مومن کا فریضے
برے سب ہی ہوتے ہیں۔ ایسے اتنی تمہید آپ نے اور باندھی کہ نیک کردار مومنین کو تنزل پیری سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے
حالانکہ یہ میری زیادتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ اضافہ مولوی صاحب کا خود ساختہ نہیں ہے۔ یہ سب اگلے رادیوں کی کارستانی
ہے۔ لیکن وہ شخص جو اجتہاد کا مصنف ہو قد مالی کمزوریاں اسکی پردہ پوش نہیں ہو سکتیں۔ امام رازی تک کو اس کمزوری کا
اعتراف ہے۔ اور وہ بھی اس تاویل کے ساتھ استغناء کو منقطع مانتے ہیں (رازی طبع مصنف ۱۲ جلد صفحہ ۴۵۹)۔
یہ اجر بے انتہا“ کے لیے آخرت کی شرط بھی ہم صحیح نہیں سمجھتے۔ کفار تو آخرت کے قائل ہی نہ تھے (ابن جریر جلد ۳ صفحہ ۱۱۳)
پھر اس ترغیب کو وہ کیوں مانتے لگے۔ ”فما یکن بک بعد بالذین“ کا ترجمہ ”تو (اے پیغمبر اب) کون ہے
جو ان سب باتوں کے معلوم کیے پیچھے دروز) جزا کے بارے میں تھوڑا سمجھے“ بھی درست نہیں۔ مثلاً ان
کے محاورہ میں ”ما کا لفظ جہاں کہیں بھی آیا ہے اُس کے معنی کیا۔ کے ہیں۔ کون کے نہیں ہیں۔ کون کا
استعمال ردوی العقول کے لیے ہے۔ اور اس کے واسطے ”من کا لفظ آتا ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ”تو اب
کیا چیز ہے جو اتنے سامنے مشاہدات کے بعد جزا و سزا کے باب میں تمہیں جھٹلا سکتی ہے“

قسم کھائی ہے یعنی انہیں اپنی خدائی کا شاہد قرار دیا ہے قرآن کے عبادہ میں قسم شہادت ہی مرد بھی ہوا کرتی ہے۔

رب لوگوں کو جزا و سزا میں شک تھا اس لیے اچھی طرح توضیح کر دی کہ انسان خود اپنی حالت کیوں نہیں دیکھتا۔ کتنی اچھی ساخت کی اُس کی آفرینش ہوئی تھی۔ اور پھر اپنی بد اعمالیوں سے کتنی بُری حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ لوگ ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ سو ہائٹی میں خاطر خواہ عزت نہیں ہوتی۔ غور کرے تو اپنی نگاہوں میں آپ چھوٹا نظر آتا ہے اس کے مقابلہ میں جن لوگوں کے عقاید اعمال دونوں اچھے ہوں زمانہ بھی انہیں اچھلا سمجھتا ہے۔ خود اُن کا ضمیر اُن کی عزت کرتا ہے۔ اچھے پوچھو تو اسی عزت میں اجر عیدِ ممنون (جزائے پیچید) منضم ہے۔ ان کھلم کھلا مثالوں پر جو تقریباً ہر شخص کے لیے پیش آتی ہیں جزا و سزا کا انکار کیوں کر ممکن ہے۔ ذرا ذرا سے حکامِ توبہ لیتے دیتے رہتے ہیں۔ پھر کیا خدا جو سب کا بڑا حاکم ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے؟

یہ مطلب بالکل واضح ہے اور خود الفاظ سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس کے لینے آیت کے ترجمہ میں اس شرط بڑھانے کی مطلق ضرورت نہیں ہے کہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو تنزیل پیری سے دل تنگ نہ ہونا چاہئے۔ اس شرط کو آیت کے ذرا بھی تعلق نہیں ہے اور نہ کسی لفظ کا ترجمہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔

بہر حال تین دزیتوں کا مفہوم ہنوز نامشخص ہی رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے مشہور مفسر حضرت حکمرانِ رضی اللہ عنہ سے صرف اتنی روایت ہے کہ تین دزیتوں دو پہاڑیوں کا نام ہے اور سورۃ التین میں انہیں پہاڑیوں کی خدائے قسم کھائی ہے۔ اس روایت میں پہاڑیوں کے محل وقوع کی تعیین نہ تھی۔ اس لیے تیس آفرین کے لیے مفروضات کا میدان کیوں کر تنگ ہو سکتا تھا۔ یہی خوش اعتقاد ہی کی فرضی تاویلیں تھیں جن سے جھجھکا کر علامہ ابن جریر سرے سے انکار کر بیٹھے کہ اس نام کی کوئی پہاڑی موجود نہیں اور اگر فرعون پہاڑیاں اس انکار کا موضوع لے ہیں تو کسی انصاف پسند کو اسکی وقعت میں شک نہیں ہوگا۔

۱۱۱۱ عن ابی کریم قال حدثنا کعب عن ابی بکر عن عکرمۃ انہ قال النہ

۱۱۱۱ تفسیر ابن جریر جلد ۳ صفحہ ۱۳۲

واقعہ یوں ہے کہ:-

دالْف، تین دزیتوں سے شام و دہشت کی دو پہاڑیاں مراد ہیں، جو کج بھی طور سینا و طو زیتا کے نام سے مشہور ہیں اور جن کی بنی اس پہاڑی میں خاص فطرت تھی علامہ حموی کے مشہور ترین خبرانیہ میں ان پہاڑیوں کا نام تین دزیتوں بھی مذکور ہے، غالباً انہوں نے اس نام کی شہرت ہو گئی۔
دب، نجد کے ایک مشہور پہاڑ کا نام کوہ تین تھا۔ عرب کے قوی روایات و ادبیات میں اس پہاڑ متعدد واقعات منسوب ہیں۔ بیکہ بنی اسد کو اس پہاڑ سے خاص تعلق تھا۔ اور ایک بڑی حد تک یہ پہاڑ ان کی شاعری کا موضوع کہہ چکا ہے۔ راجز کہتا ہے ۵

ہمین خویز نفاق و لایع . نفاق بین التین والرباع

۴۰ بنی اسد کا ایک دوسرا شاعر ابو محمد الخدابی انفسی الاسدی کہتا ہے ۵

ترعى الے جدی لها مکین اکناف خویز براق التین

اس پہاڑ کا دوسرا نام براق التین تھا۔ براق اصل میں دو سنگے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اور غالباً اسی لحاظ سے کہ وہ تین کو بھی براق کہتے رہے ہوں گے۔ خویزوں تو ہر ایک وادی کو کہتے ہیں لیکن صحیح کا بیان ہے کہ کوہ تین کی وادی کا خاص نام خویز تھا۔ اور رباع کے نام سے علامہ بنی اسد کے سوا حل مشہور تھے۔

زیت یا زیتون کے نام کی کئی پہاڑیاں عرب میں موجود تھیں۔ اور شعر کی طبع آزمائیوں نے انہیں اس قدر مشہور بنا رکھا تھا کہ اب تک کتابوں میں شرہ چلا آتا ہے فضل بن عباس اللہی نے جو صدر اول میں خاندان ابولسب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ ان پہاڑیوں کے متعلق ایک نظم ترتیب دی تھی جس کے بعض اشعار مختارات العوب میں نظم کے گزرے تھے معجم البلدان میں علامہ حموی بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور

۱۔ عن ابن عبد الاعلی عن ابن اذر عن معمر بن قناده الخ۔

۲۔ معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۴۲۴۔ (طبع مصر ۱۳۲۲ھ)؛

۳۔ معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۴۳۵ و ۴۳۶۔

۴۔ معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۹۹۔

۵۔ معجم البلدان جلد ۱ صفحہ ۳۷۔

۶۔ معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۴۹۲ و ۴۹۳۔

۷۔ معجم البلدان جلد ۴ صفحہ ۴۲۳۔

علامہ سہبائی کی تصحیح بھی دیکھی تھی۔

یہ تو ضعیف ترین کتاب ہی ہیں کہ :-

والف تین وزیرون کے نام کی دو پہاڑیاں خاص عرب میں واقع تھیں۔

رب عرب میں ان پہاڑیوں کی بڑی مشہرت تھی۔

(ج) قدیم جغرافیہ و ادبیات عرب دونوں ان پہاڑیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

ان مراتب کے ساتھ مہول بھی ملاؤ کہ قرآن میں جس قدر مذکور ہیں سب کا تعلق یا تو خاص عرب کے ہے جن کی ہدایت قرآن کی پہلی غرض تھی۔ یا پیغمبروں۔ اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کی عبرت خیز باتیں ہیں جن کا اہل عرب کے نہایت قریب تعلق تھا۔ کسے کے قصص کے افسانے۔ ہندوستان و چین کے قصے۔ یونان و روم کی کہانیاں ہزار عبرت خیز سہی لیکن جن اقام سے اہل عرب کا تعلق ہی نہ رہا ہو ان کے دو اجماع کو عبرت کے لیے پیش کرنا ایک بڑی دور کی بات تھی۔ اس ضابطہ کو ہم نئی کتاب تاریخ عرب قدیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اور ہماری رائے میں سائزیرنظ کو اس سے خاص

علاقہ ہے۔

تحقیقات کی آخری حد یہ ہے کہ والتین والزیرون و طور سینین و ہذا البلد الامین میں خدانے پہلے تو تین وزیرون نامی دو پہاڑیوں کی قسم کھائی ہے۔ جو بالائی عرب کے علاقوں میں نہایت مشہور تھیں۔ اسکے بعد کوہ طور کی قسم کھائی ہے جو بنی اسرائیل کا مقدس پہاڑ تھا۔ سب کے آخر میں مکہ مبارکہ کا نام لیا۔ جبکی غفلت عرب بھر میں ضرب المثل تھی۔

(۱۵) اس سلسلہ کا پہلا حصہ ہم تمام کیے دیتے ہیں لیکن ہنوز ایک ضمنی بات کہنی باقی ہے قرآن کریم کے ادب و تعظیم کی نسبت ہم اس کتاب کے آغاز ہی میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شخص کا مقدس فرض یہ ہے کہ اس مجبورہ برکت و رحمت کو غفلت و احترام کی نظر سے دیکھے۔ ہر حال میں اس کی عزت ملحوظ رکھے اور کبھی اس کی فروگزاشت سے غافل نہ ہو لیکن ہر حال ایک بزرگ کی تحقیق نے تعظیم قرآن کے مفہوم ہی میں غلط فہمی پیدا کر دی ہے تعظیم ذکریم کے اگر یہی معنی ہیں کہ بغیر طہارت کے تلاوت نہ کی جائے۔ بے وضو کوئی اس کو چھونے نہ پائے نہ بڑے ریشمی جزدان اس پر چڑھے۔ ہیں۔ بے ادبی کے خوف سے سالوں اور ہزاروں میں اس کی آیتیں نہ لکھی جائیں۔ تو کیا صرف اتنا کر لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فرض کو ایک

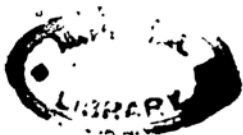
شخص کا عمل قرآن پر نہیں ہے۔ اور اُس کے کردار و گفتار سے ثابت ہوتا ہے کہ احکام الہی کی عزت سے اُس کا دل بے بہرہ ہے۔ مگر ظاہری تعظیم میں وہ نہایت بلند کرتا ہے اور ہمیشہ بے جوہر رسم و رواج چلا آتا ہے۔ اُس کے مطابق مروجہ عظمت کا بڑی سختی سے پابند ہے کیا تم ایک لحظہ کے لیے بھی اُس کی تعظیم کو قرآن کریم کی اصل تعظیم پر محمول کر سکتے ہو۔ اصل تعظیم ظاہر واریوں سے بے نیاز ہے اور اُس کا منشا محض اُس قدر ہے کہ یہ آسمانی کتاب جن تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے اور نفع انسان کی بھلائی کے لیے جو احکام اُس نے مقرر کر رکھے ہیں اُن کی پابندی کی جائے۔ قرآن اس لیے اُترا تھا کہ لوگ اُس کو آنکھوں سے لکھ لکھنے اور سر پر رکھنے کو کافی سمجھیں قرآن کے نازل ہونے کی خاص غرض یہ تھی کہ دنیا اُس کی روشنی سے مسرور ہو اور اہل دنیا اُس کو اپنے معاملات کا دستور العمل بنائیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ قرآن کے باب میں بھی ہماری روش نمود و نمائش و رسم و رواج پر مبنی ہو۔ زبان سے تو اُس کی عظمت کا اقرار ہو مگر دل یہ کہہ رہا ہو کہ:-

دام تزدیر مکن چون دگران قرآن را -۱

ظاہری عظمت کے لیے دلیل یہ دیکھائی ہے کہ خود قرآن کریم نے لایمَسُّهُ إِلَّا الْمَطْهُرُونَ۔ دہاگوں کے سوا کوئی اُس کو چھونے نہیں پاتا کی تاکید کی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آیت کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ کفار کو اعراض تھا کہ قرآن بجانب اللہ نہیں ہے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں خدا نے اس وہم کی تذبذب کی اور فرمایا کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَلِّمُونَ۔ قرآن تو بڑی بزرگی کا قرآن ہے محفوظ کتاب میں موجود ہے۔ پاگوں کے غماوہ کوئی اس کو چھونے نہیں پاتا۔ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا تم (لوگ) اس کلام سے منکر ہو اور تم نے اپنا راسب باندھ لیا ہے کہ (اس کو) جھٹلاتے ہی رہو گے۔ سورۃ الواقعہ۔ رکوع ۳۔ آیت ۷۷ و ۷۸۔ آیت میں صاف مذکور ہے کہ کفار کو اس پاک کلام کے کلام اللہ ہونے سے انکار تھا اور انہوں نے اس کے جھٹلانے کو اپنا فرض قرار دے رکھا تھا جس کے جواب میں بتایا گیا کہ یہ لوح محفوظ میں بڑی احتیاط سے لکھا ہوا موجود ہے اور خدا کے پاک نفس بندوں کے علاوہ کوئی اس کو چھونے تک نہیں پاتا۔ پھر اس میں کمی بیشی کی گنجائش کہاں رہی۔ اور کوئی اس کو جھٹلا کیوں کر سکتا ہے تو یہ ہے

کاس واقع تشریح کے ہوتے ہوئے آیت کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ پاک آدمیوں کے علاوہ کوئی اسکو چھونے نہ پائے، اس آیت کی تفسیر میں متعدد حدیثیں مذکور ہیں حضرت ابن عباس، جابر بن زید، ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ وہ قرآن جو آسمان پر ہے پاکوں کے علاوہ کوئی اور اُسے نہیں چھو سکتا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے کہ اس پر غبار تک نہیں آ سکتا، امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ نیکھار کو گمان تھا کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم پرشتائین نے قرآن نازل کیا ہے۔ اسکا جواب ملا کہ وہ تو محفوظ کتاب ہے۔ پاکوں کے علاوہ تو اسکو کوئی چھو تک نہیں سکتا۔ وہاں کسی کی دسترس کہاں ہے۔ سید ابن جریر و عیسیٰ و ابوہریرہؓ جابر بن زید و جابر نے لایعسہ اللہ مطہر و دنیا کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد شکر ہیں، ابو الغالیہ و ابن زید و قتادہ نے روایت کی ہے کہ یہ مطلب، کہ پاکوں کے سوا کوئی قرآن کو چھونے نہیں پاتا۔ اس میں پاکوں سے خدا کے پاک فرشتے، مقدس پیغمبر اور پاک پیغمبر خصال پر ہرگز گار بندے مراد ہیں اور قرآن سے وہ قرآن مراد ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے، ورنہ دنیا میں تو اسکو ناپاک مجوسی اور گندے منافق بھی چھوتے ہیں۔ اسی طرح کی ادبیت سی حدیثیں تفسیر امام ابن جریر جلد ۲ ص ۱۰۶ و ۱۰۵ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ مطالب کی عام تحقیقات کو بشرط ضرورت کسی دوسرے حصہ کے لیے ہم اٹھا رکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہی گزارش کافی ہے کہ آیت زیر بحث میں نہ صیغہ نہی وارد ہے اور نہ ممنوی نہی کی صورت بخلتی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ قرآن کریم کے محفوظ و منجانب اللہ ہونیکا یقین دلانا تھا۔ لیکن نکتہ آفرینی کا بھلا ہو کہ اس سے مخالفت کا حکم بھی پیدا کر لیا گیا۔ اور پھر فرضی قاعدہ پر استدلال کی ایک لابی چوڑی عمارت بھی بنا لی گئی۔ تجلیات کا عالم بھی عجیب عالم ہے۔ ہمسایہ منشائے گز نہیں ہو کہ قرآن کریم کی ظاہری تنظیم ترک کر دی جائے۔ دعا صرف اس قدر ہے کہ دائرہ مسلمانوں کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہئے۔ حیف ہے کہ ظاہر میں تو قرآن کریم کا ہم اس قدر ادب کریں کہ جب تک وضو غسل نہ ہو اسکا چھونا اور اُس کے الفاظ کا زبان پر لانا ممنوع سمجھیں اور باطن کا یہ حال ہو کہ قیامات قرآنی فتنے ہماری روشنی اتنی مخالف ہے کہ گویا دل کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ کلام خدا کا کلام ہے اور اسکا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے (۲) اہلی تعظیم یہ ہو کہ قرآن کریم کے احکام پر ہمارا عمل ہو اور نہ ضمنی تعظیم یہ ہو کہ اس عمل کے ساتھ ظاہری احترام میں بھی کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ مومنے پائے۔ (۳) یہ نہایت مخدوش استدلال ہے کہ فلاں بزرگ جو تکلف آتا تھا اُس کو اٹھالیتے تھے کہ یہ الف

کی شکل اور یہ تب کی صورت ہے۔ ناناں بزرگ نے سن کے کھیت میں اُٹھل ہوتے ہی جوتا اتار لیا کہ اس کا
 کاغذ جلتا ہے اور اس پر قرآن شریف لکھا ہوا ہے۔ میں اس میں جوتا پہنے کیوں کر چلوں، شبہ
 یہ واقعات اُن بزرگوں کے کمال احترام کا نتیجہ ہیں۔ مگر جہاں وہ اس ظاہری ادب کے پابند تھے وہاں
 قرآن کی بیلی غفلت بھی اُن کے دل میں اس قدر تھی کہ کثرت عادات و اطوار قرآن ہی کے رنگ میں ڈیلے
 ہوئے تھے اور اُس کے غمخیز ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ کہ اس ظاہری تعظیم میں جو ایک طرح کی محبت و احترام
 سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اُن کی تقلید پر زور دیا جائے اور اصل تعظیم کا خیال بھی نہ آئے (یہ ظاہری تعظیم یعنی
 بے طہارت نہ چھوئے، اے قرآن کریم) جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس سے یہ مقصد نہیں ثابت ہوتا۔ (۱) جو لوگ
 خدا خواستہ آیات قرآنی کی بھرتی کرتے ہیں وہ خود گنہگار ہونگے لیکن اس رخ فتنے میں مناسب ہے کہ
 مسلمانوں کی تحریر و تقریر میں آیتیں آنے ہی نہ پائیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام میں تو ابھی تک اس مخالفت کی
 تصریح نظر نہیں آئی۔ (۲) یہ فتویٰ کہ بجائے آیت نقل کرنے کے سورہ و آیہ کا ترجمہ کر کے ترجمہ کا حوالہ دیدیا کریں
 شاید اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لیے تشفی بخش نہ ہو جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی جزو کا ترجمہ بغیر
 اصل عبارت کے لکھنا اس لیے قابل تہرا ہے کہ ممکن ہے کسی وقت میں یہ رواج عام ہو جائے۔ انجیل و توراہ کی
 طرح قرآن کے لیے بھی لوگ صرف ترجمہ کافی سمجھنے لگیں اور انہیں کی طرح مبادا اس میں بھی تحریف کی بناء پر
 نکل آئے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کیا تنظیم صرف قرآن کے الفاظ کی ہونی چاہئے اُس کے مطالب کی
 نہ ہونی چاہئے۔ لفظ کی عظمت میں اگر معنی کا بے زیادہ دخل ہے تو کیا وجہ ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ مقدس
 ملنے جائیں اور معانی مقدس نہ ملنے جائیں۔ لفظ و معنی اگر دونوں مقدس و شبرک ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ
 آیات قرآنی کے الفاظ تو اس لیے نہ لکھے جائیں کہ ان کی بے ادبی ہوگی۔ اور معانی ترجمہ کے ہیں
 لکھ دیں جائیں کہ اس کی بے ادبی ہوگی بھی تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔ ھذا ما حطرتی عن التمتع
 فی الذکر الحکیم و التمتع فی القرآن الکریم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس اما رء بالسوم
 الا ما حطرتی۔ ان سربتی لغفور رحیم۔ +

فہرست ماخذ

اس کتب کی تالیف میں جن مستند علمائے کتابوں سے مدد لی گئی ہے وہ یہ ہیں کہ حوالہ سے استناد کی توثیق کی گئی ہے ان کی مختصر فہرست مع ان صفحات کے جن میں ان کتابوں کے خاص خاص مضامین سے استفادہ کیا گیا ہے ذیل میں درج ہے۔

(۱) اخبار الامام (اقل تواریخ) - ۶۷	(۱۳) فتح الباری - ۷۹-۸۰
(۲) انوار الشریعہ ماسرار التاویل للعاصی ابن خضابی	(۱۴) رازی (تفسیر کبیر) طبع قاہرہ ۱۳۸۱ھ - ۵۸-۵۹
۸۳-۵۳-۴۷	۹۲-۹۱-۸۹
(۳) تفسیر ابن جریر (طبع مینٹیمہ) ۱۰۰-۸۷-۵۳-۴۷	(۱۵) رسالۃ فی شرح حدیث النزول - ۴۰
۹۲-۴۹-۳۴-۳۸-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰	(۱۶) سراج المنیر (طبع غیر تہ مہر) - ۵۲
(۴) تفسیر ابی السعود العمادی - ۱۱	(۱۷) سوانح حیدر علی سلطان - ۲۲
(۵) تورات (طبع ریمس بک سوسائٹی لاہور) ۱۰۰-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱	(۱۸) طبقات الشافعیۃ لابن البکی (طبع مینٹیمہ) - ۱۹
(۶) تفسیر الخطیب الشربینی (طبع مہر) - ۴۷	(۱۹) مینی (عددۃ القاری) طبع قسطنطنیہ ۱۲۴۳ھ
(۷) تفسیر القرآن (طبع لاہور) ۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱	(۲۰) خزائن القرآن ودرغائب الفقہان النیسابوری
(۸) تفسیر کبیر (طبع غیر تہ مہر شریعت) - ۴۶	۵۳-۱۸
(۹) تفسیر کبیر (طبع ۱۳۸۱ھ) - ۲۵-۱۴-۸	(۲۱) فتح البیان (طبع بھوپال) - ۸۱-۸۳-۸۴
۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱	(۲۲) فتح الباری - ۷۹-۸۰
۸۵-۸۴-۷۲	(۲۳) فتح العزیز (طبع دہلی ۱۳۸۱ھ) - ۸۵
(۱۰) تفسیر روح المعانی - ۳۸	(۲۴) کتاب القضاۃ (طبع قسطنطنیہ) - ۶۰
(۱۱) تفسیر نیا پوری - ۴۱	(۲۵) کتاب الفہرست (طبع یوہپ) - ۸۷
(۱۲) تفسیر مظہری - ۵۳	(۲۶) کشف القناع (طبع قسطنطنیہ) - ۳-۴
(۱۳) جوامع القرآن - ۲۰	(۲۷) معجم البلدان (طبع یوہپ ۱۳۸۱ھ) - ۴۰
	(۲۸) معجم البلدان (طبع ۱۳۳۵ھ) - ۹۳-۹۴

علم الحدیث اہل نظر کی نگاہوں میں

کتاب علم الحدیث کے متعلق وکیل لکھتا ہے: "مغربی کے مشہور فلاسفر جیکل نے علم التاریخ کا ایک خاص فلسفہ ایجاد کیا ہے جس پر تمام یورپ کو ناز ہے اور جس سے تاریخ نویں ایک عظیم الشان انقلاب آگیا ہے۔ علم الحدیث میں دکھایا گیا ہے کہ محدثین نے احادیث کی تحقیقات کے لیے جو فلسفہ روایت کیا وہ یورپ کے فلسفہ تاریخ پر ہر طرح سے فائق ہے اور مکمل بھی اس خصوصیت کے نمایاں کرنے میں اس کتاب نے تحقیق و تدقیق کے لیے عجیب و غریب نونے پیش کیے ہیں کہ کم از کم ایک صدی کے اندر تو کوئی دوسری کتاب ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔"

مولانا محمد رفیع فرماتے ہیں: "حدیث کے متعلق تعلیم یافتہ گروہ میں اب تک جو شبہات و اعتراضات وارد ہوتے رہے ہیں۔ اس کتاب نے ان سب پر ایسی نوری روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک پہلو پر اس قدر محققانہ بحث کی ہے اور ہر بحث کی سند قدیم ترین آئمہ و اسلام کی کتابوں سے اس نل آؤیری کے ساتھ دی ہے کہ مجھے یقین ہے مشرق کی کسی زبان کا لکھنے والا اس کی نظیر نہ پیش کر سکے گا۔ اس کتاب کے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس تعلیمات کا مجموعہ تمام نرسا شنگ اصولوں سے لبریز ہے اور فلسفہ یورپ کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے جیسے حدیث: "دی پوری نہ اترتی ہو میری بلے میں علم الحدیث ایک ایسی کتاب ہے جس نے اب یہ مسالہ طے کر دیا ہے کہ غریب فلسفہ تاریخ پر شرقی کا فلسفہ روایت ہر طرح سے فائق ہے۔ ان لیے میں کہوں گا کہ اسلام نے اس باب میں یورپ کے باری جیت لی۔"

مولانا عتیق ارشد کرتے ہیں: "شہرت علیہ نے جو کتاب علم الحدیث کے نام سے شائع کی ہے میری نگاہ میں وہ اس صدی کی سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ و اہم تالیف ہے اور اگر ملک نے اس کی قدر نہ کی تو یہ قدرین بے حس کی مثال ہوگی۔"

آخبار وطن کہتے ہیں: "یہ کتاب علم الحدیث اپنی موضوع پر اندرون میں پہلی تالیف ہے۔ اندھ کا نام ہی اس کی خوبی کی کافی ضمانت ہے۔ یہ کتاب ثابث کرتی ہے کہ علم حدیث اسلامی قانون کی شرح اور دینی علوم کا جزو لا ینفک ہے۔ منکرین حدیث پر بدست و بال کیا دگر تھی اور تمام حدیث کی جانچ پڑتال کو قاعدے و ادب کی حیثیت اور جزو معاملات متعلقہ ہے۔"

یہ کتاب علم الحدیث کے متعلق وکیل لکھتا ہے: "مغربی کے مشہور فلاسفر جیکل نے علم التاریخ کا ایک خاص فلسفہ ایجاد کیا ہے جس پر تمام یورپ کو ناز ہے اور جس سے تاریخ نویں ایک عظیم الشان انقلاب آگیا ہے۔ علم الحدیث میں دکھایا گیا ہے کہ محدثین نے احادیث کی تحقیقات کے لیے جو فلسفہ روایت کیا وہ یورپ کے فلسفہ تاریخ پر ہر طرح سے فائق ہے اور مکمل بھی اس خصوصیت کے نمایاں کرنے میں اس کتاب نے تحقیق و تدقیق کے لیے عجیب و غریب نونے پیش کیے ہیں کہ کم از کم ایک صدی کے اندر تو کوئی دوسری کتاب ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔"

